道光遵義府志

遵義府志卷二十二

學校一

學校之設自漢武始六朝時興時廢唐武德中州縣及鄉皆置學宋初但有書院仁宗始詔藩鎮立學繼而詔天下郡縣皆立學楊氏時守有遵義文教蓋茂如也南渡後選始擇師禮賢軾諡置意變俗鑾荒子弟乃多讀書至粲乃始建學再傳至文乃始建孔子廟則遵義學校之設蓋與楊簡之拓臨安與權之建錢塘同時竝著矣天荒文化不以此歟方今

聖治右文無遠不被舊之椎髻侏離者皆俎豆莘莘矣師

儒根本顧宜忽諸書院考棚附見簡末

遵義府上　廟制

儒學在城東門外鳳凰山之麓（學冊）明洪武十三年因舊鄉學基建播州長官司學在宣慰司北永樂四年升宣慰使司學（明統志）尋廢改建為梓潼觀萬歷二十八年改流置府立儒學（遵義桐梓綏陽仁懷四縣未設儒學皆暫附府）選建先師廟於縣治左三洞橋草創未竟旋就荒蕪三十六七年間知府孫敏政重建（正殿五楹位學基之中像土龕帳如制左右龕列四配十哲殿外棚垣階級皆以石甃殿下左右列東西廡各五楹列從祀先賢龕主如制前為戟門備儀衛砌臺為三中為神道左右各有翼室屏植四柱東西列禮樂器庋經書史籍庫各充仞文前為泮池達彩聲護

石闕續追先行列名宦鄉賢祠外建櫺星門石坊華表昇堂文傳神光郡甚㪷正左為明倫堂堂後為敬一亭中立世廟御製箴左右立程氏四箴堂左置卧碑堂前為抱廳露臺堂右為課藝齋轉左為敬聖公祠路正殿後臺前有道德仁義二齋禮門義路二門諸號舍在中為二門門左為教授署再中為大門門外為謁聖門省牲所又前右為兩訓導署又前中為黌宮坊規制煥然雖名重修實過新創有自撰記並渝人按察使傳寵記孫志按二記今亡崇禎十二年知府黃立言知縣胡崇明以科目未興令術士黃禹門卜遷於城外鳳凰嶺梓潼觀右是為今地按陳志所言規制與孫志同唯增一坊題曰聖人之門又泮池在櫺星門外為異尋圯

國朝順治十五年有遺明永明王之財遵義總兵官田子祿循制復建遵郡祀事先是明亡時有邪僧私建金剛堂

於廟右大爲文風病時川匪方熾戎馬滿郊士類淪散無覺之者至

國朝康熙元年提學道席教士本道賈彪主去金剛堂按遵郡祀事云金剛堂順治十七年拆文氣漸復九年後遭僞亂多所頽毀陳志二十四年知府李師沆知縣陳瑄捐修

先師廟門廡粗備二十七年署府事通判陳天棟補修學冊五十五年知府趙光榮知縣邱紀重修貴州通志悉如制又增建魁閣於廟左以彌山缺趙光榮有記雍正十二年知府蘇霖泓小葺乾隆四十四年知府焦爾厚五十一年知府劉詔歷相繼補修嘉慶九年知府趙

遵律教授周際岐倡募重建道光六年知府于國琇十四年知府文明並補葺有教授莫與儔記廟左魁閣亦以十四年圮與儔募重建有舉人鄭珍記

廟制

正中為

大成殿殿外為丹墀墀左右列東西階階下左右列東西廡前為大成門門外左右為各官更衣所前築石柱二門為欞星門門外為泮池池左右為聖域賢關二門二門或書禮門義路門外各下馬碑一繚以紅牆州縣同

崇聖祠舊稱啟聖祠

國朝雍正元年易爲崇聖祠舊在大成殿後之左嘉慶九年與廟重建移殿後按會典載崇聖祠從祀應于祠階下建兩廡分府州縣皆未建例以祠兩別龕爲之

順治元年定每歲春秋仲月上丁日直省府州縣各行釋奠於

先師之禮以該方正印官主祭陳設禮儀均與國子監丁祭同學政全書

二年定謚

大成至聖文宣先師孔子十四年改謚

至聖先師孔子通行直省各學闕里志

康熙二十三年

聖祖仁皇帝御書萬世師表匾額頒直省文廟恭懸

二十五年

御製先師孔子贊及顏曾思孟四子贊幷序頒行天下府州縣學勒石置碑學冊

御製先師孔子贊

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其蘊有行道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲此正學所以常明人心所以不泯也粤稽往緒仰溯前徽堯舜禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不

得位窮而在下秉刪定之權明道之聖人也行道者勳業
炳於一朝明道者教思周於百世堯舜文武之後不有孔
子則學術紛淆仁義湮塞斯道之失傳也久矣後之人而
欲探二帝三王之心法以為治國平天下之準其奚所取
衷焉然則孔子之為萬古一人也審矣朕歷巡東國謁祀
闕里景仰滋深敬摛筆而為之贊曰清濁有氣剛柔有質
聖人參之人極以立行著習察舍道莫由惟皇建極惟后
綏猷作君作師垂統萬古曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲
至聖誕生聲金振玉集厥大成序書刪詩定禮正樂既窮
象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經

百家紛紜殊途異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好根本天性庶幾夙夜勗哉合圖遡源洙泗景躅唐虞載歷庭除式觀禮器摛毫仰贊心焉遐企百世而上以聖爲歸百世而下以聖爲師非師夫子惟師於道統天御世惟道爲寶泰山巖巖東海泱泱牆高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑道不遠人克念作聖

御製顏子贊

聖道早聞天姿獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德來萃能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用舍行藏

王佐之器

御製曾子贊

洙泗之傳曾以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民至善
爲期格致誠正均平以推至德要道百行所基纘承統緒
修明訓辭

御製子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸行德言以育萬物以贊
乾坤九經三重大法是存儆恭慎獨成德之門養之藏密
擴之無垠

御製孟子贊

哲人既萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闢知言
養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇並垂六藝孔學攸傳
禹功作配
又議准直省武官協領副將以上遇
文廟祭祀並令陪祀行禮學政全書
二十六年議准春秋二祭籩十豆十樂用六佾學冊
二十九年議准學宮關繫文教凡官民等經過者皆
下車馬並禁於學宮內放馬汚踐學政全書
三十五年升周惇頤張載程顥程頤朱熹邵雍爲先
賢

四十九年奉

上諭直省府州縣致祭

先師凡同城大小武官均照例入廟行禮學政全書

五十一年以朱子熹發明聖道軌于至正使六經之

旨大明聖學之傳有繼舊在東廡先賢之列升侑大

成殿十哲之次

五十三年以范仲淹從祀

五十五年題准

欽定文廟樂章皆取平字之義府州縣多仍舊錯用和字著

通行改正學冊

雍正元年

諭內閣禮部追封

孔子先世五代

至聖先師孔子道冠古今德參天地樹百王之模範立萬世之宗師其爲功於天下者至矣而水源木本積厚流光有開必先克昌厥後則

聖人之祖考宜膺崇厚之褒封所以追溯前徽不忘所自也粤稽舊制

孔子之父叔梁公於宋真宗時追　封啟聖公自宋以後歷代遵循而叔梁公以上則向來未　加封號亦未奉祀祠庭

朕仰體
皇考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意欲追封五
代竝享蒸嘗用伸景仰之誠庶慰羹牆之慕內閣禮部可
會確議具奏四月禮臣議奏
孔子先世五代應俱封公爵奉
上諭五倫爲百行之本天地君親師人所宜重而天地君親
之義又賴師教以明自古師道無過於
孔子誠首出之盛也我
皇考崇儒重道超軼千古凡尊崇
孔子典禮無不備至朕蒙

皇考教育自幼讀書心切景仰欲再加增崇更無可增之處故敕部追封
孔子先世五代今部議封公上考歷代帝王皆有尊崇之典唐明皇封
孔子爲文宣王宋真宗加封至聖文宣王封
聖父叔梁紇爲齊國公元加封
孔子爲大成至聖文宣王加封齊國公爲啟聖王至明嘉靖時猶以王係臣爵改稱爲
至聖先師孔子改啟聖王爲啟聖公王公雖俱屬尊稱朕意以爲王爵較尊

孔子五世應否封王之處著諸大臣具奏遵
議定自叔梁公以上至木金父公凡五代竝追封爲王爵
木金父爲肇聖王
祈父爲裕聖王
防叔爲詒聖王
伯夏爲昌聖王
叔梁紇爲啟聖王啟聖祠更名
崇聖祠春秋祭典照　啟聖王例陳設各直省府州縣衛
學一體遵行　二年增張廸從祀崇聖祠
二年議准

聖廟音樂佾舞大典攸關
聖祖仁皇帝頒發韶樂非常異數今
闕里所奏音節未諧令衍聖公選擇數人給文赴太常
寺演習訂正俾得轉相傳授（學政全書）又議准復以蘧瑗
林放秦冉顏何鄭康成范甯從祀增縣亶牧皮樂正
克公都子萬章公孫丑諸葛亮尹焞魏了翁黃幹陳
淳何基王柏趙復金履祥許謙陳澔羅欽順蔡清陸
隴其從祀東廡首蘧瑗西廡首林放列敘先賢先儒
其一百二十三人位次
三年恭懸

世宗憲皇帝御書生民未有匾額于大成殿（並學冊）（學）又奏准將

文廟祭器樂器式樣刊刻頒行直隸各省畫一製造（學政全書）

又十二月二十七日奉

上諭朕以

先師孔子聖諱理應迴避前降諭旨令九卿會議具奏經九卿議覆凡係姓氏俱加阝爲邱字凡係地名皆更易他名至於書寫常用之際則用古體丠字朕細思今文出於古文若改用丠字是仍未嘗迴避也此字本有期音查毛詩及古文作期音者甚多嗣後除四書五經外凡遇此字並加阝爲邱地名亦不必改易但加阝旁讀作期音庶乎允

協冠副朕尊崇

先師至聖之意

四年

詔州縣二祭增用太牢

五年春

上諭八月二十七日

先師誕辰各官致齋不理刑名永著爲令學冊又議准致祭

至聖先師孔子大典攸關今直省惟司道府州縣官於丁

日行禮其督撫學臣則先期一日於階下行九叩禮

謂之祭丙典制所無且行禮前後儀節滌器視牲晉

爵貿尊儀文隆備但行九叩禮亦未允協嗣後省會之區每遇春秋二季於上丁日督撫學政率司道府州縣等官齊集致祭如學政考試各府即於考試處

文廟內行禮至各府州縣守土正印官率領各屬員亦於上丁日行禮毋得藉辭從事均照典制遵行學政全書

十一年議准凡府州縣

文廟學宮有應行修理之處該地方官據實確估詳明督撫學政於學租銀內動支修理俟工竣日委員驗明責令該教官敬謹守護遇有殘缺即會同地方官查驗詳明酌量修補地方官及教官遇有陞遷事故離

任時將

文廟學宮照

社稷各壇例造入交盤項內接任官驗明並無傾圮出結

接受如有損壞失修之處即行揭報參處同上　按會典載　凡直省文廟學宮均動帑修葺如有薦紳生監等願修者聽仍列名以聞交部議敘

十二年議准直省

文廟祭器樂器有未全備者該地方官詳明督撫照額設

原數備齊如有損壞亦即詳明修補府州縣官并教

官離任時俱各查明交代如有損壞遺失之處或教

官已經詳報而該地方官不行修整責令該地方官

賠修如教官未經詳報即著教官賠修學政全書

乾隆三年升有子于十哲末移朱子于西哲末復以

吳澄從祀兩廡大成殿

詔易黃瓦恭懸

高宗純皇帝御書與天地參匾額

五年奏准各省府州縣學樂舞生每學遵例舞用六

佾即照樂舞之數額設三十六名外加四名以備疾

病事故更替之用務令各該州縣會同教官考選本

籍俊秀通曉音律嫻習禮儀者方准充補遇有缺出

另行考選足數此外不許浮充仍造冊申報學臣查

核飭巡學臣按臨免其府縣兩試由教官冊送府縣申送院考學政全書 按學冊乾隆八年定樂舞生丁祭准用藍翎雀頂平時用起花金頂

六年

欽頒定先賢先儒從祀位次學冊 按松桃志載定先師以下木主高廣俱增于舊五王與先師同皆碧地金書十二哲降于四配兩廡降于十二哲崇聖祠位與十二哲同自四配以下皆易朱地金書而不載實增尺寸存以俟考

八年

欽定聖廟樂章頒發天下學宮俾樂舞生肄習虔肅將事

九年議准直省文武大員及各屬正印官於朔望

文廟行香禮畢之後應請詣
崇聖祠行禮或有事不能親詣即委令教官敬謹行禮學政全書
十六年議准直省
文廟春秋丁祭准設禮生四名皆以生員充設學政全書按會典凡直省府州縣學慶賀三大節及遇頒詔行禮春秋釋奠于先師設通贊二人引贊二人以生員嫻于禮者充之
嘉慶七年恭懸
仁宗睿皇帝御書聖集大成匾額于大成殿
十一年議會典開載朝賀之禮列為九班班如其品

又直省朝賀禮將軍總督巡撫提督學政率所屬官
弁文東武西於階下列班行禮分駐之提鎮道府州
縣率僚屬行禮凡外州縣遇
壇廟朝賀地方佐雜皆得隨班行禮而縣丞與教諭品級
同係正八其先後則並無明文現在行禮次序有縣
丞在教官之先者亦有教官在縣丞之先者參差不
一亦互有爭執查本部則例百官相見儀注內載教
官見督撫轅門外下馬陞堂北面再拜辭退三揖督
撫立受與知州知縣直隸州州同州判見督撫儀同
首領佐雜官見督撫行一跪三叩不揖不坐等語是

教職爲師儒之官其體制與首領佐雜有別又査例
載省會釋奠
先師廟除正獻分獻外以教授訓導各一員糾儀其在城
文武官縣丞千總以上咸與祭又載不隸省會之府
州縣
崇聖祠以教諭正獻各等語是
文廟祭祀時教官執事亦非佐雜等官之比所有
壇廟行禮班次教官自應在縣丞之前
十三年議州同與教官行禮次序查外省各屬州州
同與各縣縣丞均係佐雜其見督撫等官儀注亦從

相同所既經本部聲明教官在縣丞之先所有教官屬州州同行禮班次亦應令教官在州同之先以歸畫一[illegible]學政全書

道光元年恭懸

皇上御書聖協時中匾額于大成殿

二年議准御史馬步蟾奏以劉宗周從祀西廡

三年議准通政司參議盧浙奏以湯斌從祀東廡

五年議准閩浙總督趙慎畛奏以黃道周從祀東廡

六年議准山東道御史吳傑奏以陸贄從祀東廡又議准河南巡撫程祖洛奏以呂坤從祀西廡

八年議准御史張志廉奏以孫奇逢從祀西廡故學冊

祀典

凡釋奠於

先師之禮府州縣衛皆爲廟曰文廟殿曰大成陳志以四配十二哲侑饗殿中以先賢先儒從祀兩廡

至聖先師孔子神位居中南向四配復聖顏子名回字子淵魯人郱國後宗聖曾子名參字子輿魯南武城人鄒國後東位西向述聖子思子名伋聖孫亞聖孟子名軻字子輿一云子車鄒人魯孟孫後西位東向東序先賢閔子損字子騫魯人冉子雍字仲弓魯人端木子賜字子貢衛人仲子由字子路一作季路魯卞人卜子商字子夏衛人鄭元曰溫國人有

有子若 字子有或作子若魯人

西序先賢冉子耕 字伯牛魯人

宰子予 字子我魯人

冉子求 字子有魯人

言子偃 字子游吳人

顓孫子師 字子張陳人

朱子熹 字元晦宋徽之婺源人

位均東西向東廡從祀先

賢蘧瑗 字伯玉衛人唐將從祀明嘉靖九年以孔子嚴敬非弟子改祀於其鄉國朝雍正二年禮臣議曰蘧瑗汲汲於仁以善自終又云以孔子大聖食於堂上瑗大賢坐於兩廡亦禮之所安應請復祀從之

澹臺滅明 字子羽魯武城人

原憲 字子思檀弓稱仲憲宋人鄭元曰魯人

南宮适 字子容魯人史記名适家語禮記名縚經注竝謂仲孫閱也閱一作說朱彝尊曰按世本仲孫貜生南宮縚孔安國以南宮适即敬叔魯大夫鄭注禮云敬叔魯孟僖子之子仲孫閱也又云南宮緺孟僖子之子南宮閱字子容其妻孔子兄女釋文云南宮閱一名縚史記索隱亦云南宮括家語作南宮縚按其人是魯孟僖子之子仲孫閱也近高郵夏洪基併南宮适括縚字子容是一人仲孫閱說字敬

叔是一人考春秋名號歸一圖仲孫閱即南宮敬叔傳子之子孔子弟子也而不及括縚則夏說似屬可從

商瞿 字子木魯人文翁圖作商瞿上

漆雕開 家語字子若史記字子開蔡人鄉元曰魯人朱彝尊曰按龜山楊氏先聖大訓[illegible]駟[illegible]憑恐誤

司馬耕 字子牛宋人家語作司馬犂耕

梁鱣 或作鯉字叔魚齊人

冉孺 字子曾或作會魯人

伯虔 字子析家語名處字晳朱彝尊曰按史記家語不著何地人咸淳臨安志云是魯人必有所本

冉季 字子產魯人

漆雕徒父 家語名從字子文或云字子友文翁圖父作夫

漆雕哆 字子斂家語哆作侈魯人

公西赤 字子華魯人

任不齊 字子選楚人

公良孺 字子正陳人

公肩定 字子中鄭元曰魯人或曰晉人

鄡單 史記字子家無縣亶家語有縣亶字子象無鄡單疑作一人徐廣曰一云郎單文翁圖與徐同

罕父黑 史記字子素家語作宰父黑字索

榮旂 字子祺家語作祈字子顏魯人

左人郢 家語作左郢字子行魯人

鄭國 字子徒家語作薛邦字從史記索隱史記

作所而家語備排衍蓋避漢祖諱而改鄭與薛字爲也朱彝尊曰按仲尼之徒名字間有同者薛邦鄭國子徒子從安見其名字相類而竝疑其姓氏之說議祀典皆封鄭罷薛終有未安

原亢 字子籍家語作亢文翁圖及史記作原亢籍

廉潔 字子庸一作子曹衛人右史作齊人

叔仲會 字子期文翁圖作嗆家語魯人鄭元曰晉人

公西輿如 字子上齊人

邽巽 字子欬史記索隱作邦巽文翁圖作國選魯人

陳亢 說家作侁字子禽家語作子亢陳人

琴牢 字子開一字子張衛人

步叔乘 字子車齊人廣韻注孔子弟子有少叔乘朱彝尊曰氏有太叔仲叔則有少叔無足異者弟子考從少叔

秦非 字子之魯人

顏噲 字子聲魯人

顏何 字子典魯人明嘉靖九年以家語不載罷祀國朝雍正二年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載顏何字冉北齊顏之推家訓云孔門升堂顏氏居八宋人顏高贊亦稱八賢何居其一去何止七應請復祀從之

縣亶 亶史記索隱作豐字子象魯人朱彝尊曰子象爲孔子弟子見廣韻注此唐宋封爵未之及云明嘉靖九

年，以史記不載，又疑與鄡單是一人，罷祀。　國朝雍正二年，禮臣議曰：史記但有鄡單名，而家語無之，因以單、亶同音，定為一人，乃祀鄡單，去縣亶。當時原無確據，今請從祀。從之。

樂正克

孟子弟子。　國朝雍正二年，禮臣議曰：孟子稱樂正子為善人、為信人，又曰其為人也好善，方之聖門，當在子羔之例。進從祀。

高子

齊人，孟子弟子。　國朝雍正二年，禮臣議曰：史記稱孟子所如不合，退而與萬章之徒序詩書，述仲尼之意。進從祀。

周敦頤

字茂叔，世居道州營道縣濂溪，學者稱濂溪先生。嘉定十三年，賜諡元。淳祐元年，賜汝南伯，從祀。元至順二年，加贈道國公。　國朝康熙五十三年，改稱先賢，後二程張衛同。

程顥

字伯淳，宋河南洛陽人。文彥博題其墓曰明道先生。嘉定十三年，賜諡純。淳祐元年，賜河南伯，從祀。元至順二年，加贈豫國公。

邵雍

字堯夫，宋河南人。元祐中，賜諡康節。咸淳三年，賜汝南伯，從祀。

先儒公羊高

齊人。荀崧曰：公羊親受子夏。孔頴達曰：孔子授春秋於卜商，商授弟子公羊高、穀梁赤。唐時從祀。明嘉靖九年，改稱先儒。

伏勝

字子賤，濟南人，秦博士。唐時從祀。

董仲

舒 漢廣川人元時從祀明洪武二十九年賜江都伯成化三年改廣川伯

后蒼 字近君漢東海郯人明嘉靖九年考求六禮以著爲定禮之宗從祀

杜子春 漢河南緱氏人唐時從祀

諸葛亮 字孔明漢琅琊陽都人建興三年封武鄉侯諡忠武　國朝雍正二年禮臣議曰亮之功業昭著耳目而其居心仁恕開誠布公於出處大節君臣大義純乎天理之正夫聖人之道不外倫常五倫以君臣爲首若亮者真能事君盡禮者矣朱子謂義利大分武侯知之非他所及張栻謂其扶皇極正人心挽回仁義之承與日月同光允宜俎豆千秋者也進從祀

王通 字仲淹隋龍門人弟子私諡曰文中子明嘉靖九年從祀

陸贄 字敬輿唐蘇州嘉興人　國朝道光六年禮臣議曰唐書本傳贄年十八第進士中博學宏詞授鄭縣尉以書判拔萃轉渭南簿累官翰林學士兵部侍郎遷中書侍郎平章事旋罷政事貶忠州別駕卒贈兵部尚書諡曰宣權德輿序其集謂贄從德宗幸奉天時書詔旁午贄灑翰即成無不曲盡事情中于機會詔下武夫悍卒皆揮涕激發贄自以年少特蒙知遇不可與衆浮沉軍國利害巨細

必陳在相位推賢讓能舉直錯枉遺與伊傅爭衡文
與典謨接彰等諳至我　朝　　　御選古文淵鑒
稱其燭理于微論事舉要深淑遠慮忠悃之情溫於
楮罣　　　欽定提要稱其於右今求政治得失之
故無不深切著明足爲萬世寵鑑是贄之有功亞學
不慊醇儒似無遺議惟恭查雍正二年部等衙門遵
旨議奏從祀諸儒欽奉
世宗憲皇帝諭旨先儒從祀文廟關係學術人心必詳加考
證折喪盡善弼等所議從祀諸儒雖皆有功經學然藏聖
何休求爲醇儒鄭眾盧植服虔范甯權守一家言轉御傳
池祝鄭康成之淳質深通似乎有閻至如唐之陸數表之
勢埼動業昭垂史冊自是于古名臣然于孔孟己傳集有
校受而能表章羽翼于其他諸儒是否允協務斯至齋不
易欽此嗣經各衙門再議贄與琦供未攫從祀以等伏崇
漢唐以來賢臣甚眾而贄與琦備匪　　　聖念輸
爲干古名臣是贄學衛精粹大在　　聖朝渭賢老
中特以事關巨典是以復加查訪陀等禱考貫當日
近參幃帷遭時多故機務填委日夕不違與後又與
避誇不後菁述故其生平制論亭疏而休訓無明道
詰經之書無覡其表蕊諸爲蒲謂其則迪論循修淡

儒之語錄緊對明刊大學成悖八之言闡周易古彖
損益之象發詩書補闕攻避之自以及頎信思順合
已從人等語皆本於孔孟而散小備以成大能一吉
本義引之以釋渙之九五此外凡所數納無非根隊
經僞發焉昌吉較之漢唐諸儒欲經訓義旨尤爲遼
契亡傳直宛與長向宜見位從祀先儒如諸爲竟范
仲淹司馬光等均無講學之名亦無擇從之作祇以
學術精純俱得列於雨與介贊文章道德贊無愧於
古人詳嚴生平正以守已忠以事君綜天德工道之
全無術數權謀之謨行之當世有賓攷傳之後代無
開吉使與七十子祖世當在德行政事之科擬諸三
代下賢位賢超諸哲杜房而上應准其從祀　文
朝東齊在措
所王適之次

范仲淹
字希文宋崇嘉人封汶南公諡
文正　國朝康熙五十三年從
祀

歐陽修
字永叔宋廬陵人諡文
忠明嘉靖九年從祀

楊時
字中立宋將
樂人學者稱
龜山先生明嘉靖九
年階將樂佾從祀

羅從彥
字仲素宋南劍州人學
者稱豫章先生諡文質
明萬曆四十
二年從祀

李侗
字愿中宋延平人朱子受其河洛
之學焉述延平問答稱延平先生

謚文靖元贈越國公明呂祖謙字伯恭其先萊人遷
萬曆四十二年從祀婺州墓題東萊先生
嘉泰八年賜謚成嘉熙三年改謚蔡沈字仲默宗建
忠亮景定一年贈開封伯從祀陽人世號九
畢先生明正統元年從祀謚陳淳字安卿號北溪宋
文正成化三年將崇安伯漳州龍溪人閩
朝雍正二年禮臣議曰陳淳所著語孟大學中庸日
義等書其言太極言仁諸篇發明天理登體示學省
標的朱子語人以南求魏了翁字華南宋中州蒲江
吾道喜得陳淳進從祀人謚文朔圖朝雍
丑二年禮臣議曰魏了孫嵩南宋邪說黃敦之時倚
能以所間於李燔轉廣者教授生徒正學賴以不塗
所哲九經要義周禮井田圖說等書於聖道王柏字
大有發明先儒王禪亦嘗爲之講祀進從祀曾
之號魯齋宋余華人論文憲國朝雍正二年禮臣
謙曰王柏何基弟子標注點杉四書通鑑綱目處傳
精密推朋河圖八卦洛書九疇之旨及訂正詩經吾
秋大學中肅等書所著有讀易記等數十種著館萬
吉昌閑發濂洛精義趙復字仁甫元從安人國朝
淵源道學進從祀雍正二年禮臣議曰道後

元初名儒所著傳道圖伊洛發揮希賢錄等書北方知有程朱之學實自趙復始進從祀

許謙字益之號白雲金華人 國朝雍正二年禮臣議曰許謙金履祥弟子讀書窮探深微雖殘文羨語皆不敢忽所著有四書叢說詩名物鈔書傳叢說自省編其爲詩文非扶翼經義綱維世教不輕筆之於書世稱白雲先生何基王柏金履祥之學至謙而益顯著故學者推原統緒以爲朱子世嫡云進從祀

吳澄字幼清號草盧崇仁人明成化八年從祀嘉靖九年以忘宋事元黜 國朝乾隆二年禮臣議曰考澄著述五經四子各有詮注而學基學統及矯輕警惰等篇於紫陽書貫多發明復從祀

胡居仁字叔心明餘干人著居業錄以敬名齋人稱敬齋先生萬歷十二年從祀

王守仁字伯安明餘姚人讀書陽明洞世稱陽明先生封新建伯諡文成萬歷十二年從祀

羅欽順字允升號整菴明泰和人諡文莊 國朝雍正二年禮臣議曰羅欽順爲司業以實行教上脩必格物致知之學王守仁以心學立教才知之士翕然從之欽順致書闢之往復再三著困知記周程微言至今不墜者欽順之力也進從祀

黃道周

字石齋明漳州人　國朝道光五年禮臣議曰查明史道周列傳暨乾隆四十一年賜諡原案道周歷官少詹事忠言讜論守正不阿中遭貶黜矢志不移卒能致命成仁完名全節明史傳讃稱其指陳深中時弊足爲萬世龜鑑臣等復恭繹皇帝諭旨褒其立朝風節不愧一代完人　聖訓昭垂誠爲千古定論至其生平講學浙閩以格致爲宗而歸宿於至善與劉宗周之以誠意爲宗而歸本於慎獨學術淵爲相等雖其講易兼明象數亦猶邵子先天之學可與程子易傳專言義理者並行實與　聖經有神足爲後學師承是其亮節孤忠早樹楷模于史冊正誼明道復標圭臬於儒林應如該督等所奏准其從祀　文廟東廡在羅欽順之次

湯斌

字潛菴　國朝河南睢州人道光三年禮臣議曰查閱　國史所載斌列傳暨斌文集內載斌順治四年補學官弟子五年舉於鄉六年會試中式九年成進士授職詞垣歷官潼關道嶺北道參議復由博學鴻儒改授侍講游升丙閣學士江蘇巡撫禮部工部尚書管詹事府事跡其生平崇實學厲清操

順治年間有　旨褒其品行清端康熙年間有
稱其老成端謹嗣復　諭吏部以斌在講筵時素行
勤慎任巡撫時潔己率屬實心任事宜拔擢大用以
風有位是湯斌之品仰蒙　列聖褒嘉昭在史
冊至其政事則禁修靡興教化舉善懲貪興利除弊
而其尤著者如官嶺北時巨冠李廷玉伏戎深山密
籌中斌設計擒獲地方乃靖巡撫江蘇時毀流俗不
經之祀化輕生好問之風奏諮積年民欠議減蘇松
賦額民心愛戴至今歌頌不衰郎其奉　召還
京蒋蘇民送者十餘萬人德政感人之深可想見也
其他奏議忠言議論剴切詳明正邑立朝始終一節
所學出於孫奇逢主於堅苦自持事事講求實用著
遺書十卷並洛學編等書俱深醇篤實中正和平洵
能明正學遺契先聖心傳與陸隴其相等而事業過
之康熙年間奉　旨入祀陝西江西江南名宦
祠雍正年間奉　旨入祀賢良祠乾隆元年
賜諡文正四十六年尹嘉銓以湯斌暨范文程
等五人從祀奏請欽奉　諭旨以湯斌曾侍讀
理密親王未能肅心輔導于保傅之義有虧未蒙
允准嗣于四十八年復奉　諭旨以理密

親王情性乖張即特選公正大臣如湯斌者為之輔導亦不能有所匡救是理密親王不能受湯斌輔導之言早在　聖明洞鑒中臣等伏思后夔典樂無以化朱均尚父陳書不能匡管蔡況理密親王絲心疾未除情性變易終至獲咎湯斌之未能匡救尚非若范文程等之身有遺行者可比至其品學精醇政績卓著天下士大夫無不心悅誠服臣等悉心核議應准其從祀　文廟東廡在羅欽順之次

西廡從祀先賢林放 魯人惟文翁圖有之明嘉靖九年以家語不在弟子列改祀于鄉國朝雍正二年禮臣議曰按論語載林放問禮之本子曰大哉問親炙聖人即非弟子亦理所安應請復祀從之

宓不齊 字子賤魯人為單父宰

公冶長 家語作萇范甯曰名芝字子長魯人史記齊人

公晳哀 史記字季次集解引家語云齊人元費者周公禮殿圖考稱家語作公西哀今本家語作公晳哀克次或作沉廣韻注孔子門人有公休哀公祈哀朱彝尊按公祈哀疑即公晳哀以晳祈形類而譌也然廣韻注既列孔子弟子公晳哀於前又列孔子門人公祈哀于後則別是一人未可臆

決

高柴 字子羔左傳作季羔檀弓作季子皐家語齊人鄭元曰衛人

樊須 字子遲家語魯人鄭元云齊人

商澤 家語字子秀一作子季魯人

巫馬施 字子期史記作子旗陳人鄭元曰魯人家語名期爲單父宰

顏辛 字子柳魯人文翁圖及史記作顏幸通典名柳

曹卹 字子循蔡人

公孫龍 字子石家語衛人鄭元曰楚人

秦商 字丕茲家語作不慈史記作子丕魯人鄭元云楚人朱彝尊曰宋大觀四年贈馮翊侯闕里志誤以秦祖鄄城之封移之商非也

顏高 字子驕史記索隱家語名産今本家語作顏刻魯人

壤駟赤 字子徒家語壤作穰字子從文翁圖作壤西赤秦人

石作蜀 字子明秦人

公夏首 字子乘家語首作守魯人

后處 史記字子里齊人今本家語后說作石

奚容蒧 史記字子皙一云字子楷衛人文翁圖魯人

顏祖 字子襄司馬貞曰家語無此人今本家語有之祖作相

句井疆 字子疆衛人

秦祖 字子南鄭元曰秦人

縣成 字子祺今本家語作子横魯人

公祖句茲 字子之家語作公祖

茲文翁圖作公孫句茲魯人

燕伋 家語作級字子思秦人

樂欬 字子声欬或作欣魯人

狄黑 字子晳家語字哲之衛人

孔忠 或作弗字子蔑孔子兄孟皮子

公西蒧 史記字子上家語字子尚魯人

顏之僕 字子叔魯人

施之常 字子經魯人

申棖 陸德明曰申棖鄭康成云盍孔子弟子申續史記云申棠字周家語云申續字周也司馬貞曰文翁圖所記有申棖申棠王應麟曰史記申棠字周家語申續字周今史記以棠為黨家語以續為續傳寫之誤後漢王政碑云無申棠之欲亦以棖為棠則申棠申棖一人耳唐開元祥符俱列從祀一人而為二人失于詳考陸氏釋文也索隱謂文翁圖有申棠申棖今所傳禮殿圖有申黨無申棖朱彝尊按申棖申棠文翁圖記並列開元祥符亦並追封鄭康成陸德明疑爲一人則以續黨並字周也如公西蔵公西與如同字子上未嘗不並祀何獨續與黨同字必當去其一乎

左邱明 授經圖曰魯人唐貞觀十三年詔與顏淵同從祀廟廷

秦冉 字子開唐時從祀明嘉靖九年以家語不戢疑史記誤書罷祀 國朝雍正二

年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載秦冉字開既著其姓復標其字必有其人應請復祀從之

牧皮　注云國朝雍正二年禮臣議曰牧皮見于孟子趙岐注云牧皮與琴張曾晳皆事孔子學者也進從祀

公都子　齊人孟子弟子宋贈平陰伯　國朝雍正二年禮臣議曰公都子精研性善之旨力闢義外之說進從祀

公孫丑　齊人孟子弟子　國朝雍正二年禮臣議曰趙岐云孟子既歿其徒萬章公孫丑相與記其所言有功于孔孟之道進從祀

張載　字子厚居郿縣之橫渠世稱橫渠先生嘉定十三年賜諡明淳祐元年贈郿伯從祀

程頤　字正叔世稱伊川先生嘉定十三年賜諡正淳祐元年賜伊陽伯從祀元至順二年加贈洛國公

先儒穀梁赤　楊士勳曰穀梁子名俶字元始魯人一名赤受經于子夏顏師古曰名喜

高堂生　史記索隱字伯魯人唐時從祀

漢**孔安國**　字子國孔子十一世孫唐時從祀

毛萇　漢趙人善說詩世謂毛亨爲大毛公萇爲小毛公唐時從祀

鄭元　字康成漢北海高密人唐時從祀明嘉靖中以學未顯著致祀　國朝雍正二年禮

臣議曰鄭康成所著周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳及六藝論魯禘祫議詩譜周禮難百餘萬言囊括大典網羅百家漢史以爲仲尼之門不過是其出處進退一叓于道朱子有可謂大儒之稱復從祀

范甯字武子晉鄗陵人唐時從祀明嘉靖中以學末題替改祀　國朝雍正二年禮臣議曰范甯著春秋穀梁集解詞意精審史稱晉代崇學敦教未有如甯者晉世以浮虛相扇獨甯崇尚實學其崇實論一篇闢發仁義推尊周孔洙泗之教賴以不墜實爲兩晉一人所著穀梁傳至今尊行宋儒謂三傳之學惟穀梁所得最多諸家之解惟范甯所著最善復從祀

韓愈字退之唐南陽人諡文宋元豐七年從祀贈昌黎伯

胡瑗字翼之宋海陵人學者稱安定先生諡文昭明嘉靖九年從祀

司馬光字君實宋夏縣涑水鄉人封溫國公諡文正咸淳三年從祀

尹焞字彥明一字德充宋洛人賜和靖處士　國朝雍正二年禮臣議曰尹焞程伊川弟子學窮根本德備中和所著有論語解當時謂程門固多君子而質直宏毅實體力行若焞者鮮進從祀

胡安國字康侯宋崇安人諡文定

明正統元年從祀成化三年贈建寧伯

張栻 字敬夫宋綿竹人世號南軒先生嘉泰八年賜諡宣景定二年從祀

陸九淵 字子靜宋金谿人學者稱象山先生諡文安明嘉靖九年從祀

黃幹 字直卿號勉齋宋福州閩縣人諡文肅 國朝雍正二年禮臣議曰濂洛關閩而後任斯道之統者端推黃勉齋朱子授以所著書曰吾道之託在此吾無憾矣後金華四子遞衍其傳正學賴以不墜進從祀

真德秀 字景元宋浦城人世稱西山先生諡文忠明正統元年從祀成化三年贈浦城伯

何基 字子恭宋金華人諡文定 國朝雍正二年禮臣議曰何基黃幹弟子得淵源之懿所著解釋大學中庸書大易啟蒙通書近思錄皆以發揮為名其學本于實心刻苦工夫所謂謹之又謹者也進從祀

陳澔 字可大宋江西南康人 國朝雍正二年禮臣議曰陳澔生于宋季不求聞達博學好古潛心禮經著禮記集註學者稱為雲莊先生明洪武時頒其書于學官至今三百餘年士子俱遵奉之進從祀

金履祥 字吉父號仁山元蘭谿人至正中諡文安 國朝雍正二年禮臣議曰履祥何基弟子所

著書有大學章句疏義論語孟子集註許衡字平仲
考証書表註多先儒求發之義進從祀元河內
人學省稱魯齋先生論文正至大薛瑄字德溫明河
元年封魏國公皇慶二年從祀　津人學首稱
敬軒先生謚文清宏治九陳獻章字公甫明新會人
年祀于鄉隆慶五年從祀學省稱白沙先生
萬歷十二蔡清字介夫號虛齋明晉江人薦歷中謚
年從祀　文莊　國朝維正二年禮臣議曰清
之學以靜虛爲主平生筋躬砥行不愧僉影以呂坤
善易名所著易經四書蒙引盛行于時進從祀
字敘簡明宰陵八　國朝道光六年禮臣議曰查明
史坤傳由萬歷二年進士爲襄垣大同令政治嚴明
培養士氣內擢部曹游升僉都御史巡撫山西歷刑
部侍鄉剛正無少畏避其憂危一疏數千言炳炳鬱
鑿編切指陳傳贊稱其切中時弊鯁亮足稱居家與
後進論學嚴性命理欲之辨綜天道人事之宜所著
呻吟語摘採入四庫全書　　　欽定提要稱其不
修語稿微而篤實以爲求不處談高遠而踐履以爲
程絕無朱陸末流放淚述階之病陳宏謀序稱其于
省察克治修已治入之要皆從入情物理中推勘而

出眼崩指點錄目國心此外如反氣鈔省心紀道胍
國習禮辭去爲齊集質政錄諸著遜均能鬮明正學
扶植倫常貴串右今實濟時用推四體疑一書末免
疏于考典輕于議右然係通儒一端之粹于人品學
微並無所損臣等伏考歐賜修不信繫辭司馬光晉
疑孟子下述王柏吳澄萃于六籍經文尤多疑識今
自從祀　孔南初不以意見之偶偏掩其生平之
實學坤此書之失正與相等其他著作皆醇正慭實
無可豐議綜厥生平爲學主于存誠立言本乎心得
服官行已無愧右人繼往開來有功聖學以天迎民
物爲已任別舜幽善利之分途道可濟時習堪覺世
賀尼樹儒林之主皋紹理學之宗傳應准其從祀
文廟西燕在
明臣蔡清之次
劉宗周
字念臺明山陰人曰　國朝迺
光二年禮臣議曰查明史宗
周列傳鐙乾隧四十一年　賜謚原案宗周自
壯發仕歷官至左都御史居官日少講學日多跡其
生平事窒忠言讜論守正不問屢遭削黜矢志不移
卒能致命成仁完名全節有明末葉稱爲曒曒完人
所學雖源之于王守仁而期于實踐論心以慎獨爲
宗而歸于誠敬所著書傳粹然一出于正洵能侶明

正學遠契心傳應准其從祀
文廟西廡在明臣蔡清之次

孫奇逢

字鍾元明直隸容城人
國朝道光八年禮臣議曰查奇逢前明萬歷庚子舉
人力行孝悌志希聖賢早年尚氣節天啟中逆閹魏
忠賢擅權左光斗魏大中周順昌相繼逮繫奇逢獨
謁督師孫承宗論救其見義勇爲之概絕無計較利
害之私　國朝定鼎後移家河南之蘇門闢兼山堂
讀易其中倡明道術啟廸後學海內之士聞風興起
有功于世道人心良非淺鮮湯斌受業其門心折誠
服謂其學以慎獨爲宗以體認天理爲要以日用倫
常爲實際又謂其博極造約窮理識真以孝弟爲盡
性之基出忠恕爲達化之門蓋斌之學實得其傳故
言之最爲親切著有讀易大旨五卷四書近指二十
卷中州人物考八卷俱採入四庫全書其尚書近指
六卷亦存其目此外如理學宗傳二十六卷湯斌稱
其明天人之歸嚴儒釋之辨五經四書之後吾儒傳
心之要典其他著作如聖學錄歲寒居文集四禮酌
諸書具見湯斌集中謹按　欽定四庫全書提
要內稱奇逢說易發明義理切近人事平生之學主
于實用故所言皆闡法戒有足取爲四書近指于四

亍之書尋其要領結論大旨闡引先儒之說以諳異同如云聖人之訓無非是學其論據能然指意不無偶偏如論道千乘之國及大學經傳數節未免高明之病中州人物考意在黜華藻勵實行恕于常人而責備賢者廣為不苟惟張玉傳贊為紕繆等語臣等伏考朱子注經後人不無議論溫公作鑑紫陽亦有新正而要不以一語之偶偏掩其全體之實學奇逢學術中正醇篤不愧先儒綜其生平由倫常日用契乎性天以慎獨存誠關夫道德學無門戶兼傳朱陸之宗道溯淵源足衍濂洛之脈應准其從祀　文廟西廡在明臣呂坤之次

陸隴其

字稼書　國朝平湖人雍正二年禮臣議曰陸隴其自幼以斯道為任精研程朱之學兩任邑令務以德化民入官西臺章奏必抒誠悃平生端方孝友笑言不苟所著諸書能發前人所未發絲毫不訛于正稱　昭代醇儒進從祀

均東西嚮

以上正文並依會典增以道光二年來從祀六人並考諸賢名字爵里略注名下

歲以春秋仲月上丁

釋奠

先師正位前制帛一(白色)牛一羊一豕一登一(實以太羹)鉶二(實以和羹)簠二(實以黍稷)簋二(實以稻粱)籩十(實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅)豆十(實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍)尊一爵三鑪一鐙二四配位各制帛一(白色)羊一豕一鉶二簠二簋二(實並同上)籩八(實以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯)豆八(實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢)爵三鑪一鐙二東西各尊一十二哲從位各制帛一鉶一(同上)簠一(實以黍)簋一(實以稷)籩四(實以形鹽棗栗藁魚)豆四(實以菁菹鹿醢芹菹兔醢)爵三東西各羊一豕一尊一鑪一鐙二兩廡從位每二位共一案每位爵一每案簠簋各一籩豆各四東西各羊三豕三尊三統設香案二每案

制帛一爵三鑪一鐙二牲載於俎帛正位四配異篚十二哲東西共篚尊實酒疏布冪勺具樂器麾一編鐘編磬各十有六琴六瑟四排簫二簫邃笙各六壎二篪四建鼓一搏拊二柷敔各一木笏六設於階下分左右懸樂律中和韶樂春以夾鐘爲宮秋以南呂爲宮樂章六奏舞佾六佾三獻均文舞舞器引舞以旌節左右各一文德之舞以羽籥各三十有六祭之前二日承祭分獻各官皆致齋執事官補服至犧牲所省牲前一日承祭官率僚屬朝服上香監視宰牲執事者舉祝案送致齋所承祭官視畢送至前後殿

安設一跪三叩退祭日日出前六刻承祭等官更衣畢通贊贊啟戶樂舞生登歌執事者各執其事文舞六佾進承官就位分獻官就位陪祭官就位文東武西瘞毛血司毛血生捧毛血從中門出埋西北隅坎內啟牲饌蓋迎神樂奏昭平之章司香奉香盤贊引引承祭官升東階由殿左門入詣

先師香案前立司香跪進香贊引贊跪承祭官跪一叩贊上香承祭官上柱香次三上瓣香一叩興贊復位分獻官各詣四配十二哲兩廡先賢先儒位上香如儀皆復位通贊贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮各官

隨行禮 奠帛行初獻禮奏宣平之章舞羽籥之舞引
贊引承祭官詣盥洗所浴水進巾司帛奉帛司爵奉
爵進承祭官入殿左門詣
先師位前跪一叩司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠于案
司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠于正中亞獻奠左三獻奠右
一叩興復位分獻官各詣四配十二哲兩廡奠獻如
儀各復位司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪案左樂
暫止承祭官詣讀祝位跪眾官皆跪司祝讀祝畢捧
祝版詣正位跪安于案三叩退承祭官三叩興各官同叩
興復位行亞獻禮奏秩平之章行終獻禮奏敘平之

章（舞與初獻同）承祭分獻並如初獻儀乃飲福受胙承祭官詣飲受位前跪飲福酒受福胙（執事生奉正案中爵羊左膊跪奉承祭官拱舉畢歸之署）三叩興復位（眾官同跪叩興）文德之舞退乃徹饌奏懿平之章徹饌畢送神奏德平之章承祭及眾官行三跪九叩禮執事者奉祝次帛次饌次香恭送燎所各官避立西旁東面俟祝帛過復位引詣望燎位望燎畢闔戸各退（學冊）

按會典直省府州縣歲以春秋仲月上丁祭先師于頖宮會城以督撫學政將事司道分獻學政巡視屬郡及道官之分駐各府者即于其地將事以府

州縣分獻餘以正官將事佐貳分獻監禮以師儒
贊引執事以生員中和韶樂羽籥之舞及牲登鉶
簠簋籩豆尊爵之數將事之儀均如
太學丁祭禮今所載祭典乃據學册歷來承用者中惟初
獻時盥洗及飲福受胙一節會典無之餘悉同存
以俟考

崇聖祠中設
肇聖王木金父左
裕聖王祈父右
詒聖王防叔左次

昌聖王伯夏右次

啓聖王叔梁紇位皆南嚮祠內配享

先賢顏氏 名無繇家語繇作由字季路唐開元二十七年從祀明嘉靖元年遷配啓聖祠

孔氏 名鯉字伯魚宋咸淳三年從祀明嘉靖九年遷配啓聖祠

東位西嚮先賢曾氏 名點字子晳史記作曾蒧唐開元二十七年從祀明嘉靖元年遷配啓聖祠

孟孫氏 名激字公宜魯公族孟孫之後元延祐三年贈邾國公明嘉靖九年配享

西位東嚮

兩廡從祀先儒

東廡

周輔成 周子敦頤之父明萬歷二十三年從祀

程珦 字伯溫贈永年伯二程子顥頤之父明嘉靖元年從祀

蔡元定 字季通隱居西山世稱西山先生卒諡文節蔡子沈之父明嘉靖九年從祀

西廡

張廸 張子載之父宋神宗初出知涪州立身端潔居官廉直貧不能歸葬于郡雍正二年從祀

朱松 公字喬年歷吏部司勳郎中出知饒州朱子熹之父元至正二十一年諡獻靖二十二年贈齊國公明

嘉靖九年從祀均東西向春秋上丁同日致祭正位前各帛一羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八爵三尊一罏一鐙二四配位各帛一簠簋各一籩豆各四爵三東西各羊一豕一尊一罏一鐙二兩廡從位東西二案均簠簋各一籩豆各四每位爵一東西各帛一羊一豕一尊一罏一鐙二俎篚冪勺具贊引引承祭官入祠左門分獻官隨入承祭官盥洗畢引詣殿階下正中分獻官以次序列於後均北面典儀贊執事官各共廼職以下自迎神至送神皆典儀唱贊贊引官贊就位引承祭官就拜位立廼迎

神司香奉香盤進贊引官贊就上香位引承祭官升東階由殿左門入詣肇聖王香案前立司香跪奉香贊引官贊跪承祭官跪一叩贊上香承祭官上炷香次三上瓣香一叩興以次詣

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前上香儀同贊復位引承祭官退至殿左門北面揖出（凡出殿門皆揖）復位分獻官各詣四配位兩廡從祀

位前上香如儀皆復位贊引官贊跪叩興以下行禮皆有贊承祭官行三跪九叩禮分獻官均隨行禮奠帛行初獻禮執事生各奉篚執爵進承祭官入殿左門詣

神位前跪一叩司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於正中一叩興以次奠獻畢司祝至祝案前三叩奉祝版跪案左承祭官詣讀祝位跪司祝讀祝畢詣正中

神位前跪安於案三叩退承祭官行三叩禮畢仍由殿左門出復位分獻官奠帛獻爵各如儀皆復位次亞獻奠爵於左次終獻奠爵於右四配兩廡畢獻儀均與

初獻同徹饌送神承祭官及分獻官均行三跪九叩禮執事生奉祝次帛次饌次香恭隨燎所承祭官避立西旁東面俟祝帛過復位引詣望燎位望燎引承祭官退會典校學冊祀典同文廟

欽定直省文廟樂譜

原案漢章帝親祀

孔子于闕里然未著爲祀典至唐始掌之祠部樂志有釋奠樂章元明皆有之我

國家文教誕敷崇祀

先聖

皇上特命大成殿易用黃瓦釋奠之禮間歲親行誠逾越前古矣樂譜春用夾鍾清商立宮倍應鍾清變宮起調秋用南呂清徵立宮仲呂清角起調從月呂也至各直省文廟樂章宮調則一而歌辭不同者蓋辟雍泮宮既異其制皇帝親祀與府州縣衛各官承祭其歌辭宜有別也

春夾鍾清商立宮　倍應鍾清變宮主調

迎神昭平

簫譜　塤篪排簫同

大 清宮伬　哉 清商仉　孔 清角伏　子 清徵伍　　先 清宮伬　覺 清羽仕　先 清徵伍　知 清角伏

與 清商仉　天 清角伏　地 清羽仕　參 清徵伍　　萬 清宮伬　世 清羽仕　之 清徵伍　師 清徵伍

祥 清徵伍　徵 清羽仕　麟 清商仉　紱 清角伏　　韻 清商仉　答 清羽仕　金 清宮伬　絲 清羽仕

日 清商仉　月 清角伏　既 清宮伬　揭 清徵伍　　乾 清商仉　坤 清角伏　清 清商仉　夷 清宮伬

奠帛初獻宣平

予 清宮伬　懷 清商仉　明 清角伏　德 清徵伍　　玉 清羽仕　振 清商仉　金 清宮伬　聲 清羽仕

生 清角伏　民 清商仉　未 清羽仕　有 清徵伍　　展 清商仉　也 清角伏　大 清徵伍　成 清角伏

俎 清徵伍　豆 清羽仕　千 清徵伍　古 清徵伍　　春 清角伏　秋 清角伏　上 清徵伍　丁 清角伏

清 清宮伬　酒 清羽仕　既 清商仉　載 清宮伬　　其 清商仉　香 清角伏　始 清商仉　升 清宮伬

亞獻秩平

式禮莫愆　升堂再獻

響協鼓鏞　誠孚罍甗

肅肅雍雍　譽髦斯彥

禮陶樂淑　相觀而善

終獻敘平

自古在昔　先民有作

皮弁祭菜　於論思樂

惟天牖民　惟聖時若

彝倫攸敘　至今木鐸

徹饌懿平

先清宮伬師清商仉有清角伕言清徵伍　祭清宮伬則清羽仕受清宮伬福清徵伍

四清商仉海清宮伬黌清徵伍宮清羽仕　疇清商仉敢清角伕不清商仉肅清宮伬

禮清徵伍成清羽仕告清宮伬徹清徵伍　毋清商仉疎清角伕毋清商仉瀆清宮伬

樂清徵伍所清羽仕自清商仉生清宮伬　中清徵伍原清角伕有清商仉菽清宮伬

送神德平

鳧清宮伬繹清商仉峩清角伕峩清徵伍　洙清羽仕泗清宮伬洋清商仉洋清角伕

景清羽仕行清徵伍行清徵伍止清羽仕　流清商仉澤清角伕無清徵伍疆清角伕

聿清徵伍昭清羽仕祀清商仉事清宮伬　祀清宮伬事清羽仕孔清商仉明清角伕

化清宮伬我清徵伍烝清宮伬民清羽仕　育清商仉我清角伕膠清商仉庠清宮伬

簫譜笙同

大清變徵伬 哉清商亿 孔清角仩 子清變徵仉
與清商亿 天清角仩 地清羽仉 參清變徵伬
祚清變徵伬 徵清羽仉 麟清商亿 紱清角仩
日清商亿 月清角仩 既清變宮伏 揭清變徵伬
先清變宮伏 覺清羽仉 先清變徵伬 知清角仩
萬清變宮伏 世清羽仉 之清變徵伬 師清變徵伬
韻清商亿 答清羽仉 金清變宮伏 絲清羽仉
乾清商亿 坤清角仩 清清商亿 夷清變宮伏

笛譜

予清變宮伏 懷清商亿 明清角仩 德清變徵伬
生清角仩 民清商亿 未清羽仉 有清變徵伬
俎清變徵仉 豆清羽仉 千清變宮伏 古清變徵伬
清清變宮伏 酒清羽仉 既清商亿 載清變宮伏
王清羽仉 振清商亿 金清變宮伏 聲清羽仉
展清商亿 也清角仩 大清變徵伬 成清角仩
春清角仩 秋清角仩 上清變徵伬 丁清角仩
其清商亿 香清角仩 始清商亿 升清變宮伏

笛譜

式清宮伕 禮清商亿 莫清角仕 愆清徵伬 升清羽仉 堂清徵伬 再清商亿 獻清宮伕

響清羽仉 協清徵伬 鼓清角仕 鏞清角仕 誠清徵伬 孚清羽仉 罍清徵伬 甗清宮伕

肅清徵伬 肅清徵伬 雍清角亿 雍清角仕 譽清商亿 髦清宮伕 斯清羽仉 彥清宮伕

禮清羽仉 陶清徵伬 樂清商亿 淑清角仕 相清徵伬 觀清角仕 而清商亿 善清宮伕

笛譜

自清宮伕 古清商亿 在清徵伬 昔清角仕 先清羽仉 民清徵伬 有清商亿 作清角仕

皮清徵伬 弁清羽仉 祭清商亿 菜清宮伕 於清羽仉 論清徵伬 思清角仕 樂清商亿

惟清徵伬 天清羽仉 牖清宮伕 民清徵伬 惟清商亿 聖清羽仉 時清商亿 若清角仕

彝清徵伬 倫清徵伬 攸清羽仉 敘清宮伕 至清羽仉 今清徵伬 木清商亿 鐸清宮伕

笛譜

先 清變宮 伏　師 清商 化　有 清角 仕　言 清變徵 伬　祭 清變宮 伏　則 清羽 仉　受 清變宮 伏　福 清變徵 伬

四 清商 化　海 清變宮 伏　黌 清變徵 伬　宮 清羽 仉　疇 清商 化　敢 清角 仕　不 清商 化　肅 清變宮 伏

禮 清變徵 伬　成 清羽 仉　告 清變宮 伏　徹 清變徵 伬　毋 清商 化　疏 清角 仕　毋 清商 化　瀆 清變宮 伏

樂 清變徵 伬　所 清羽 仉　自 清商 化　生 清變宮 伏　中 清變徵 伬　原 清角 仕　有 清商 化　菽 清變宮 伏

笛譜

鳧 清變宮 伏　繹 清商 化　峩 清角 仕　峩 清變徵 伬　洙 清羽 仉　泗 清變宮 伏　洋 清商 化　洋 清角 仕

景 清羽 仉　行 清變徵 伬　行 清變徵 伬　止 清羽 仉　流 清商 化　澤 清角 仕　無 清變徵 伬　疆 清角 仕

聿 清變徵 伬　昭 清羽 仉　祀 清商 化　事 清變宮 伏　祀 清變宮 伏　事 清羽 仉　孔 清商 化　明 清角 仕

化 清變宮 伏　我 清變徵 伬　蒸 清變宮 伏　民 清商 化　育 清商 化　我 清角 仕　膠 清商 化　庠 清變宮 伏

秋　商呂清徵立宮　中呂清角主調

迎神昭平

簫譜　塤箎排簫同

大清商仉　哉清徵亿　孔清羽仩　子清變宮伬　先清角伏　覺清商仉　先清變宮伬　知清羽仩

與清徵亿　天清羽仩　地清商仉　參清變宮伬　萬清角伏　世清商仉　之清變宮伬　師清變宮伬

祥清變宮伬　徵清商仉　麟清徵亿　紱清羽仩　韻清徵亿　答清商仉　金清角伏　絲清商仉

日清徵亿　月清羽仩　旣清角伏　揭清變宮伬　乾清徵亿　坤清羽仩　清清徵亿　夷清角伏

奠帛初獻宣平

予清角伏　懷清徵亿　明清羽仩　德清變宮伬　玉清商仉　振清徵亿　金清角伏　聲清商仉

生清羽仩　民清徵亿　未清商仉　有清變宮伬　展清徵亿　也清羽仩　大清變宮伬　成清羽仩

俎(清變宮 伬)豆(清商 伬)千(清角 伕)古(清變宮 伬)　春(清羽 仕)秋(清羽 仕)上(清變宮 伏)丁(清羽 仕)

清(清角 伕)酒(清商 伬)既(清徵 亿)載(清角 伕)　其(清徵 亿)香(清羽 仕)始(清徵 亿)升(清角 伕)

亞獻秩平

式(清角 伕)禮(清徵 亿)莫(清羽 仕)愆(清變宮 伬)　升(清商 伬)堂(清變宮 伬)再(清徵 亿)獻(清角 伕)

響(清商 伬)協(清徵 亿)鼖(清徵 亿)鏞(清羽 仕)　誠(清變宮 伬)孚(清商 伬)罍(清變宮 伬)甗(清角 伕)

肅(清變宮 伬)肅(清變宮 伬)雍(清羽 仕)雍(清羽 仕)　譽(清徵 亿)髦(清角 伕)斯(清商 伬)彥(清角 伕)

禮(清商 伬)陶(清變宮 伬)樂(清徵 亿)淑(清羽 仕)　相(清變宮 伬)觀(清羽 仕)而(清徵 亿)善(清角 伕)

終獻敘平

自(清變宮 伬)古(清商 伬)在(清變徵 伍)昔(清角 伕)　先(清羽 仕)民(清變徵 伍)有(清商 伬)作(清角 伕)

皮(清變徵 仕)弁(清羽 仕)祭(清商 伬)菜(清變宮 伬)　於(清羽 仕)論(清變徵 伍)思(清角 伕)樂(清商 伬)

惟(清變徵 伍)天(清羽 仕)牖(清變宮 伬)民(清變徵 伍)　惟(清商 仉)聖(清羽 仕)時(清商 仉)若(清角 伏)

彝(清變徵 伍)倫(清變徵 伍)攸(清羽 仕)敘(清變宮 伬)　至(清羽 仕)今(清變徵 伍)木(清商 仉)鐸(清變宮 伬)

徹饌懿平

先(清變宮 伬)師(清商 仉)有(清角 伏)言(清變徵 伍)　祭(清變宮 伬)則(清羽 仕)受(清變宮 伬)福(清變徵 伍)

四(清商 仉)海(清變宮 伬)黌(清變徵 伍)宮(清羽 仕)　疇(清商 仉)敢(清角 伏)不(清商 仉)肅(清變宮 伬)

禮(清變徵 伍)成(清羽 仕)告(清變宮 伬)徹(清變徵 伍)　毋(清商 仉)疏(清角 伏)毋(清商 仉)瀆(清變宮 伬)

樂(清變徵 伍)所(清羽 仕)自(清商 仉)生(清變宮 伬)　中(清變徵 伍)原(清角 伏)有(清商 仉)菽(清變宮 伬)

送神德平

鳧(清變宮 伬)繹(清商 仉)峩(清角 伏)峩(清變徵 伍)　洙(清羽 仕)泗(清變宮 伬)洋(清商 仉)洋(清角 伏)

景(清羽 仕)行(清變徵 伍)行(清變徵 伍)止(清羽 仕)　流(清商 仉)澤(清角 伏)無(清變徵 伍)疆(清角 伏)

聿（清商 伍）昭（清羽 仕）祀（清商 伬）事（清宮 伬）祀（清宮 伬）事（清羽 仕）孔（清商 伬）明（清角 伏）

化（清角 仩）我（清徵 伍）蒸（清變徵 伬）民（清羽 仕）育（清商 伬）我（清角 伏）膠（清商 伬）庠（清宮 伬）

笙譜

笙同

大（清宮 伏）哉（清商 亿）孔（清角 仕）子（清變徵 伬）先（清宮 伏）覺（清羽 伬）先（清變徵 伬）知（清角 仕）

與（清商 亿）天（清角 仕）地（清羽 伬）參（清變徵 伬）萬（清宮 伏）世（清羽 伬）之（清變徵 伬）師（清變徵 伬）

祥（清宮 伍）徵（清羽 伬）麟（清商 亿）紱（清角 仕）韻（清商 亿）答（清羽 伬）金（清宮 伏）絲（清羽 伬）

日（清羽 仕）月（清羽 伬）既（清商 仕）揭（清宮 伏）乾（清徵 仜）坤（清羽 伬）清（清徵 仜）夷（清角 仕）

笛譜

予（清商 仩）懷（清徵 仜）明（清羽 伬）德（清宮 伏）玉（清商 亿）振（清徵 仜）金（清角 仕）聲（清商 亿）

生（清羽 仩）民（清徵 仜）未（清商 亿）有（清宮 伏）展（清徵 仜）也（清羽 伬）大（清宮 伏）成（清羽 伬）

俎 清角 仕 豆 清商 亿 千 清角 仕 古 清變宮 伏　春 清羽 伬 秋 清羽 伬 上 清變宮 伏 丁 清羽 伬

清 潔 清商 亿 旣 清徵 仕 載 清角 仕　其 清徵 仜 香 清羽 伬 始 清徵 仜 升 清角 仕

笛譜

式 清角 仕 禮 清徵 仜 莫 清羽 伬 愆 清變宮 伏　升 清商 亿 堂 清變宮 伏 再 清徵 仜 獻 清角 仕

響 清商 亿 協 清變宮 伏 鼗 清徵 仜 鏞 清羽 伬　誠 清變宮 伏 孚 清商 亿 罍 清變宮 伏 斝 清角 仕

肅 清變宮 伏 肅 清變宮 伏 雍 清羽 伬 雍 清羽 伬　譽 清徵 仜 髦 清角 仕 斯 清商 亿 彥 清角 仕

禮 清商 亿 陶 清變宮 伏 樂 清徵 仜 淑 清羽 伬　相 清變宮 伏 觀 清羽 伬 而 清徵 仜 善 清角 仕

笛譜

自 清角 仕 古 清徵 仜 在 清變宮 伏 昔 清羽 伬　先 清商 亿 民 清變宮 伏 有 清徵 仜 作 清羽 伬

皮 清變宮 伏 弁 清商 仕 祭 清徵 仜 菜 清角 仕　於 清商 亿 論 清變宮 伏 思 清羽 伬 樂 清徵 仜

惟清宮伏 天清商亿 牖清角仜 民清宮伏 惟清徵仜 聖清商亿 時清徵仜 若清羽伬

彝清宮伏 倫清宮伏 攸清商亿 敘清角仜 至清商亿 今清宮伏 木清徵仜 鐸清角仜

節語

先清角仜 師清徵仜 有清羽伬 言清宮伏 祭清角仜 則清商亿 受清角仜 福清宮伏

四清徵仜 海清角仜 黌清宮伏 宮清商亿 疇清徵仜 敢清羽伬 不清徵仜 肅清角仜

禮清宮伏 成清商亿 告清角仜 徹清宮伏 毋清徵仜 疏清羽伬 毋清徵仜 瀆清角仜

樂清宮伏 所清商亿 自清徵仜 生清角仜 中清宮伏 原清羽伬 有清徵仜 菽清角仜

節譜

鳧清角仜 繹清徵仜 峩清羽伬 峩清宮伏 洙清商亿 泗清角仜 洋清徵仜 洋清羽伬

景清商亿 行清宮伏 行清宮伏 止清商亿 流清徵仜 澤清羽伬 無清宮伏 疆清羽伬

菲清羽伬昭清商亿祀清徵仜事清角仩　祀清角仩事清商亿孔清徵仜明清羽伬

化清角仩我清變伬蒸清角仩民清商亿　育清徵仜我清羽伬膠清徵仜庠清角仩

祝文乾隆九年頒

維　年　月　日某官致祭於

至聖先師孔子位前祝曰

先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未有

屬文教昌明之會正禮節樂和之時辟廱鐘鼓咸荐

恪于馨香泮水膠庠益致嚴于籩豆茲當仲春秋祗率

彝章肅展微忱聿將祀事配以

復聖顏子

宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子尚饗
維 年 月 日某官致祭於
肇聖王
裕聖王
詒聖王
昌聖王
啟聖王曰惟
王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃

敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱兹當仲春秋聿修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙饗

文廟陳設圖 會典

正位南嚮

正位

爵 爵 爵

鉶 登 鉶

羹 大羹 羹

豆 簠 簋 籩

菁 韭 稻 黍 醓 棗 芡

魚醢 鹿醢 醓醢 粱 稷 醢 栗 鱐

脾析 芹菹 篚 榛 白餅

帛

豚胉 兔醢 俎 菱 黑餅

豕 牛 羊

燭 香 燭

配位東西嚮

配位

爵 爵 爵

鉶 鉶

羹 羹

籩：榛 菱 芡 鹽 鱐 棗 栗 形鹽

簠：黍 稷

簋：稻 粱

豆：韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢 芹菹 兔醢 笋菹 魚醢

俎：羊 豕

燭 香 燭

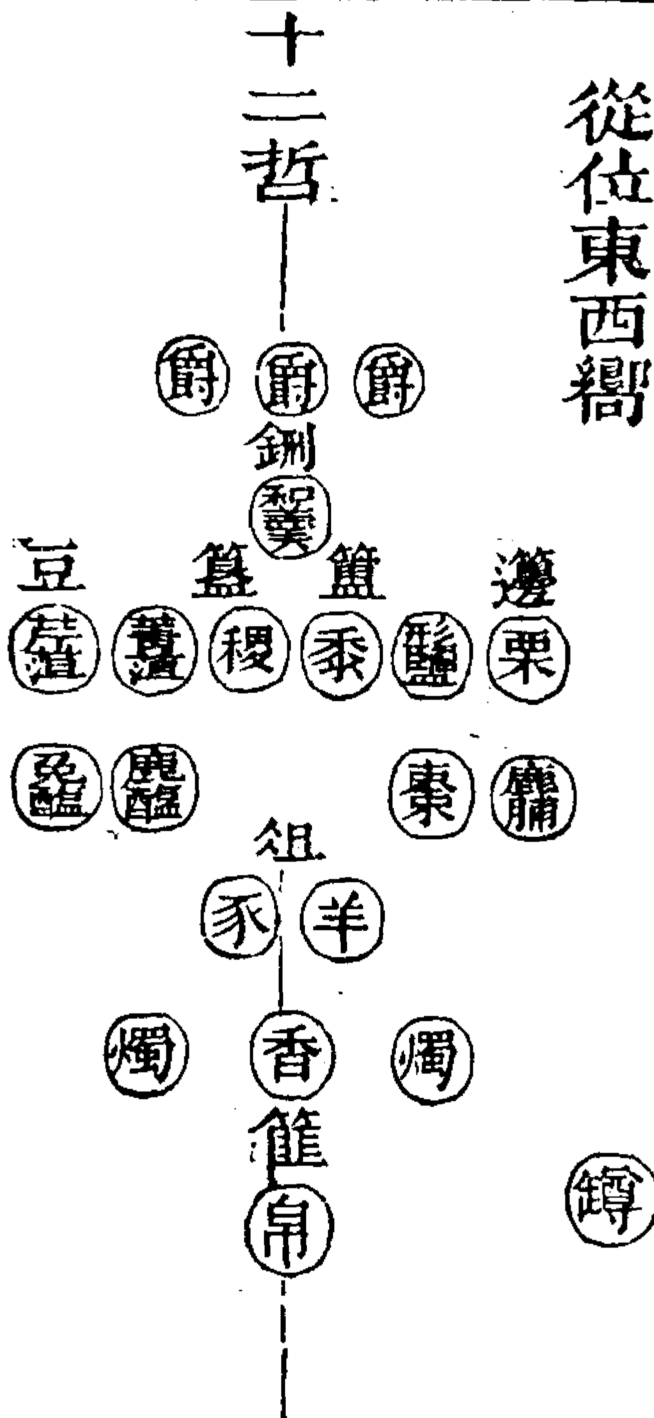
篚：帛

罇

四案同

文廟東西序陳設圖

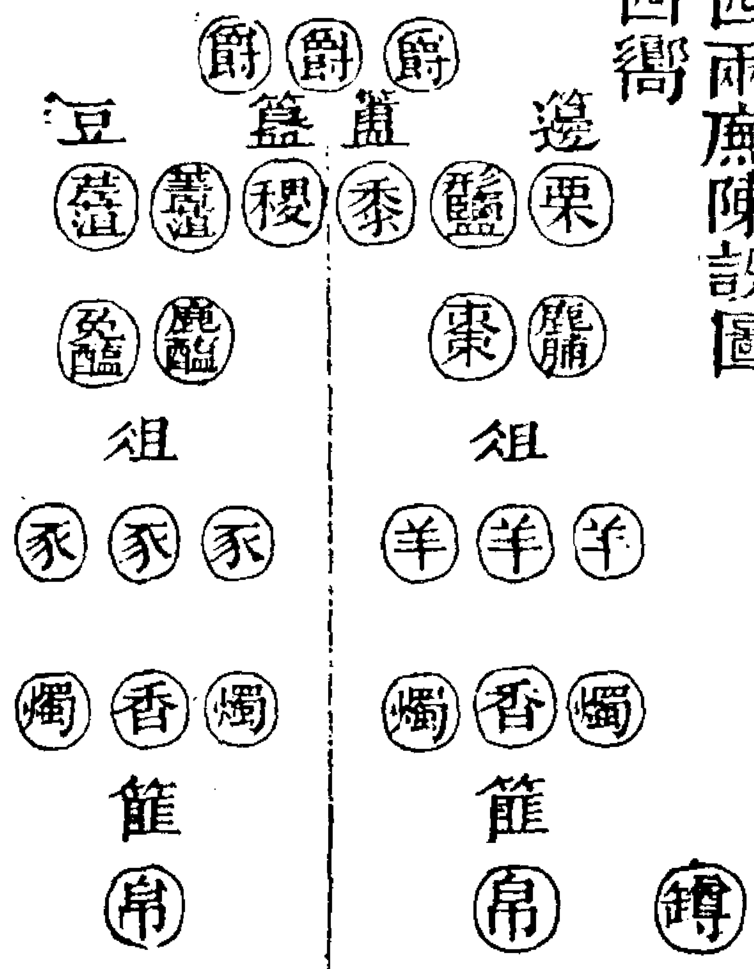
從位東西緺

十二案同

文廟東西兩廡陳設圖

從位東西嚮

六十二案同

崇聖祠祭祀陳設圖

正位南嚮

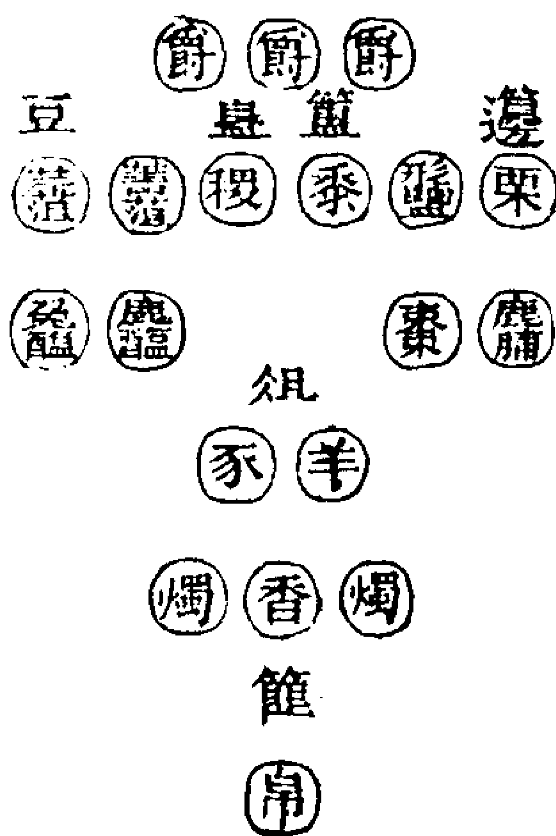
正位

五案同

配位東西禍

配位

四案同

從位東西禍二案同

樂舞圖

笙位　應鼓

舞舞舞舞舞舞

位位位　簫位　舞舞舞舞舞舞

工　鼗位　舞舞舞舞舞舞

麾位　歌琴瑟柷位笛位

鐘位

丹墀

磬位

殿

歌琴瑟敔位笛位

工　鼗位　舞舞舞舞舞舞

位位位　簫位　舞舞舞舞舞舞

笛位

舞舞舞舞舞舞

附錄前代崇封從祀典禮

周時魯哀公誄孔子曰尼父爲立廟舊宅置卒守焉立廟始此

漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子詔諸侯王卿相至郡國先謁廟後從政自漢以來祀孔子始此到官先視學亦始此元帝詔太師褒成君霸以所食邑八百戶祀孔子賜霸爵關內侯後裔封侯始此平帝元始元年謚孔子褒成宣尼公稱公始此後漢明帝永平二年詔學校皆祀周公孔子祀學始此十五年幸闕里宅祀仲尼及七十二弟子章帝元和二年祀孔子於闕里作六代之

樂和帝封襃尊侯安帝延光三年祀孔子及七十
二弟子於闕里桓靈時詔孔廟置百戶卒史掌禮
器春秋享禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊
豕各一大司農給米靈帝元光元年置鴻都門學
畫先聖及七十二弟子像畫像始此
魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守齊王正始七年
令太常釋奠釋奠始此以太牢祀於辟雍以顏淵配釋奠於太學以弟子配祀始此前皆祀於闕里
晉武帝太始三年詔太學及魯國四時以三牲祀
釋奠于中堂以顏子配七年皇太子親釋奠於太

學太子釋奠始此元明成穆皆釋奠

宋高祖永初辛詔魯郡修葺墳廟文帝元嘉二十二年太子釋奠採晉故事舞六佾設軒懸之樂器用悉依上公釋奠用樂始此

齊武帝永明三年學生釋奠於先聖先師用元嘉故事

北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改謚文聖尼父封後人爲崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人復給邑百戶官弟子後裔始此與周公並饗文成帝詔宣尼之廟別勑有司薦享有司行薦享始此

北齊天保間制春秋二仲釋奠於先聖先師以時修葺祠廟每月朔制祭酒領博士弟子以下及國子諸生太學四門博士升堂助教以下太學諸生於階下拜孔聖揖顏回（朔日行禮始此）

梁元帝承聖初於荆州建宣聖廟自圖聖像爲之贊書之（南北五代常祀不廢）

隋文帝開皇初贈孔子爲先師尼父周公爲先聖南面孔子東面制國學州縣學春秋仲月上丁釋奠（州縣春秋仲月釋奠始此）

唐高祖武德二年詔國學分立周公孔子廟（周孔各廟

始此

太宗貞觀二年別祠周公尊孔子爲先聖顏子爲先師配焉附左僕射房元齡議武德中詔釋奠於太學以周公爲先聖孔子配享臣以爲周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子故晉宋梁陳及隋大業故事皆以孔子爲先聖顏回爲先師歷代所行古今通允伏請停祭周公升孔子爲先聖以顏回配詔從之

四年詔州縣立廟四時致祭以左邱明等二十二人配偏祠天下郡邑學以先儒配始此

二十年詔皇太子釋奠於先聖先師遣官釋奠州縣守令主祭始此○附許敬宗等奏按禮記文王世子凡學官春釋奠於先師鄭元注曰官謂禮樂詩書之官也代謂四時之學將習其道故儒官釋奠各于其師既非國家行禮所以不及先聖至于春秋二時合樂之日則天子視學命有司興秩節總祭先聖先師焉秦漢釋奠無文可檢至于魏氏則使太常行事自晉宋以降時有親行而學官爲主全無典貫且名稱國學樂用軒懸

樽俎威儀并皆官備在于臣下理不合專況凡在小神猶皆遣使行禮釋奠既准中祀據禮必須稟命令請國學釋奠令國子祭酒為初獻祝祠稱皇帝謹遣仍令司業為亞獻國子博士為終獻其諸州刺史為初獻上佐為亞獻博士為終獻縣學縣令為初獻縣丞為亞獻博士既無秩請主簿通為終獻若闕並以次差攝州縣釋奠既請遣刺史縣令親為獻主望准祭社給明衣修附禮令為永式學令祭以太牢樂用軒懸六佾之舞并登歌一部與大祭祀相遇改用中丁州縣常用上丁無樂祭用少牢

二十一年詔以左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵二十二人配享尼父廟堂高宗顯慶二年仍尊孔子為先聖顏回為先師附太尉長孫無忌等議曰按新禮孔子為

先聖顏回爲先師又准貞觀二十一年以孔子爲
先聖更以左邱明等二十二人與顏回俱配尼父
於太學今據永徽令文改用周公爲先聖遂黜孔
子爲先師顏回邱明並爲從祀謹按禮記云凡學
春官釋奠于其先師鄭元注曰官謂詩書禮樂之
官也先師者若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公
書有伏生可以爲師者又禮記曰始立學釋奠於
先聖鄭元注曰若周公孔子也據禮爲定昭然自
別聖則非周卽孔師則偏善一經漢魏以來取舍
各異顏回孔子互作先師宣父周公迭爲先聖求
其節文遞有得失所以貞觀之末親降綸言依禮
記之明文酌康成之說正孔子爲先聖加衆儒
爲先師永垂制於後昆革往代之紕繆而今新
不詳制旨輒事刊改遂違明詔但成王幼年周公
踐極制禮作樂功比帝王所以禹湯文武成王周
公爲六君子又說明王孝道乃述周公嚴配此卽
姬旦爲鴻業合同王祀之儒官就享實貶其功仲
尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜憲章文武
宏聖教于六經闡儒風於千世故孟軻稱生民以
來一人而巳自漢以降奕葉封侯崇奉其聖迄于

今日胡可降茲上哲附入先師且邱明之徒見行其學貶而從祀亦無故事今請改令從詔於義爲允其周公仍依別禮配享武王詔從之乾封元年贈孔子太師總章元年贈顏子少師曾子少保弟子追贈以曾子配俱始此元宗開元七年詔春秋釋奠用牲牢屬縣用酒脯八年詔顏子十哲像俱侍坐從祀曾參像侍坐十哲之次圖七十子及二十二賢像於廟壁令當朝文士分爲之贊國子司業李元瓘奏言京國子監廟堂先聖孔宣父配坐先師顏子今其像見立侍准禮授坐不立授立不跪況顏子道亞生知才光入室既當配享其儀見立請據禮文合從坐侍又四科弟子閔子騫等並服膺儒術親承聖教雖復列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十二賢猶霑從祀豈有升堂入室之子獨不霑配享之餘望請春秋釋奠列享在二十二賢之上七十

子者則文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無圖繪請命有司圖形於壁兼爲立贊庶敦勸儒風光崇聖烈曾參孝道可崇獨受經於夫子望准二十二賢從享

○文獻通考按自禮記釋奠于先聖先師之說鄭康成釋以爲先師如樂有制氏詩有毛公禮有高堂生書有伏生之類自是後儒言釋奠者本禮記言先師者本鄭氏注唐貞觀時遂以左邱明以下至賈逵二十二人爲先師配食孔聖夫聖作之者也師述之者也述夫子之道以親炙言之則莫如十哲七十二賢以傳授言之則莫如子思孟子必是而後可以言先師可以繼先聖今捨是不錄而皆版之于釋經之諸儒姑以二十二子言之獨子夏無以議爲左邱明公羊高穀梁赤猶曰受經于聖人而得其大義至於高堂生以下則謂之經師可矣非人師也如毛鄭之釋經於名物固爲該洽而義理間有差舛至王輔嗣之宗旨老莊賈景伯之附會讖緯則其所學已非聖人之學矣又况戴聖馬融之貪鄙則其素履固當擯之于洙泗今乃俱在侑食之列而高第弟子除顏淵之外反不得預李元瓘雖懇懇言之而僅能升十哲曾

子躋於二十二子之列而七十二賢俱不需享祀蓋拘於康成之注而以專門訓詁爲盡得聖道之傳也十三年封禪還幸孔子宅親奠以太牢祀墓置卒守復孔氏賦役令天下州縣立廟賜百戶充春秋享奠二十七年追謚孔子文宣王服兗冕樂用宮懸舞用八佾天子追王始此追贈顏子兗國公閔子騫費侯冉伯牛鄆侯冉仲弓薄侯宰子我齊侯端木子貢黎侯冉子有徐侯仲子路衛侯言子游吳侯卜子夏魏侯曾參郕伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯虙子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮子容鄭伯公皙哀郳伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯

高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯
樊遲凡伯有若卞伯公西赤郜伯巫馬期鄃伯梁
鱣梁伯顏柳蕭伯冉孺紀伯曹䘏曹伯伯虔聊伯
公孫龍黃伯冉季東平伯秦子南少梁伯漆雕子
斂武城伯顏子驕瑯琊伯漆雕徒父須句伯壤駟
赤北徵伯商澤雎陽伯石作蜀石邑伯任不齊任
城伯公夏守亢父伯公良孺東牟伯后處營邱伯
秦子開彭衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田伯顏
襄臨沂伯鄡單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑乘
邱伯秦商上洛伯申黨邵陵伯公祖句茲期思伯

榮子期尋婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕汲漁陽伯鄭子徒榮陽伯顏之僕東武伯原亢萊蕪伯樂欬昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑯邪伯狄黑臨濟伯邽巽平陸伯孔忠汶陽伯公西輿如重邱伯公西蒧祝阿伯蘧瑗衞伯施常乘氏伯林放清河伯秦非汧陽伯陳亢潁伯申棖魯伯琴牢南陵伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯琴張南陵伯命所司具祭如釋奠之儀○贈五等爵始此附文獻通考

右孔子弟子姓名之可見者史記家語所載并十哲共七十七子七人內公伯寮秦商鄡單家語不載而別有琴牢陳亢縣亶三人唐贈典見禮樂志及唐會要所載竝七十七八姓名與史記同獨杜氏通

典所載則除十哲外自記七十三人係增入蘧瑗林放陳亢申棖琴牢琴張六人若以爲七十二賢於十哲之外則史記家語所載少五人適典所載多一人然太史公作仲尼弟子傳序言孔子之所嚴事於周則老子於衞蘧伯王於齊晏平仲於楚老萊子于鄭子產於魯孟公綽數稱臧文仲柳下惠銅鍉伯華介山子然孔子皆後之不並世又史稱孔子適衞主蘧伯玉及反魯伯玉使人至孔子禮其使而稱以夫子則尊之者如此然則瑗雖賢蓋非門弟子之列也○附開元禮釋奠前享三日献宮散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所其日助教及諸學生皆清齋於學館一宿前享二日本司掃除內外又爲瘞埳於院內堂之壬地方深取足容物南出階本司設獻官以下次于門外隨地之宜前享一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位于東階東南每等異位俱西面設掌事位于三獻東南西面北上設望瘞位于堂上之東北當瘞埳西向設助教位於西階西南掌事學生位于助教之後俱東面北上設贊唱者位于三

設西南西面北上又設贊唱位于瘞埳東北南向
東上設三獻門外位于道東每等異位俱西面掌
事位于終獻之後北上祭器之數與祭社同掌事
者以罇坫升設于堂上前楹間北向先聖之篚在
西先師之罇在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配
座爵四各置于坫設幣篚于罇所設洗直東榮南
北以堂深罍水在洗東加勺冪箍在洗西南肆實
爵三巾二於箍加冪執罇罍洗箍者各位于罇罍
洗之後享日末明烹牲于廚凤興掌饌者實祭器
本司帥掌事者設先聖神座于堂上西楹間東向
設先師神座于先聖神座東北南向席皆以莞質
明諸享官各服先服助教儒服學生青衿服本司
率掌事者入實祭罍元酒醴齊及幣長丈八尺祝
版各置於坫贊罇者先入就位祝二人與執罇罍
箍者入立於庭唱行北面西上立定贊唱者再拜
以下皆再拜執壼罍箍者各就位祝升自東階行
掃除說降自東階各還齋所獻官將至贊禮者引
享官以下俱就門外位助教學生拜入就門內位
獻官至參軍事引次之贊唱者先入就位祝人升
自東階各立於罇後獻官停於次少頃服祭服出

次參軍事引獻官入就位西向立參軍事退位立於左贊禮者引享官以下次入就位立定贊唱者曰再拜獻官以下皆再拜參軍事少進獻官之左北面北請行事退復位祝俱跪取幣于篚興各立於罇所本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍事引獻官升自東階進先聖神座前西向立祝以幣北向授獻官受幣參軍事引獻官進西向跪奠於先聖神座前北向立又祝以幣西向授獻官受幣參軍引獻官進北向跪奠於先師神座興少退北向再拜參軍事引獻官降復位本司引饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋于下籩居右豆居左簠簋居其間羊豕二俎橫而重于右腊特陳于右設訖本司與執饌者降出祝遷罇所參軍事引獻官詣罍執罍者酌水執洗者跪取盤興承水獻官盥手執篚者跪取巾於篚興以進獻官受爵執罍者酌水獻官洗爵執篚者又跪取巾於篚興進獻官拭爵訖受巾跪奠於篚奉槃者跪奠盤興參軍事引獻官升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉冪獻官酌醆齊參軍事引獻官詣先聖神座前西向跪奠

爵興少退西向立祝持版進于神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具官姓名敢昭告於先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闢揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲未學依仁游藝謹以制幣牲齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子配尙饗祝興獻官再拜祝進跪奠版於神座興還罇所獻官拜訖參軍事引獻官詣先師酒罇所取爵於坫執罇者舉冪獻官酌醴齊參軍事引獻官詣先師神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰敢昭告於先師顏子爰以仲春仲秋幸遵故實敬修釋奠于先師顏子惟子庶幾具體德冠四科服道聖門實臻壺奧謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神尙饗祝興獻官再拜訖參軍事引祝進跪奠版於神座興還罇所獻官拜訖參軍事引獻官詣東序西向立祝各以爵酌福酒合置一爵中太祝持一爵進獻官之左北面立獻官再拜受爵跪酒啐酒奠爵俛伏興祝各帥執鐙者進俎跪減先師神座前胙肉各取前腳第二骨其置一俎上又以籩取稷黍飯其置一籩祝興先

以飯進獻官受以授執饌者獻官跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫獻官興再拜參軍事引獻官降復位初獻官獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻飲福如獻官之儀惟不讀祝不受胙訖降復位亞獻畢贊禮者引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位自此下至燔祝版如祭社儀唯祝取幣降西階為異○附朱子曰夫子像設置於椅上已不是又復置在台座上到春秋釋奠卻乃陳簠簋籩豆於地是甚義理某幾番說要塑宣聖坐于地上如設席模樣祭時卻自席地此有甚不可處每說與人卻道差異不知如何某記在南康欲于學中整頓宣聖不能得後說與交代云宣聖本不當設像春秋祭時只設主祭可也今不可行只得設像坐于地方始是禮 又曰孔子居中顏孟當列東坐西向七十二人先是排東廡三十六人了卻方自西頭排起當初如此自升曾子于殿上下面櫈一位次序都亂了此言滓州[illegible]知他處如何 又云某經歷諸處州縣學都無一个台禮序 擇奠散齋因云陳膚仲以嘗問釋奠之儀今學中儀乃禮院所頒多參差不可用如唐

開元禮却好開寶禮只是全錄開元禮易去其帝號耳若政和五禮則甚錯今釋奠有伯魚而無子思又十哲亦皆參差仲弓反在上且如紹興中作七十二子贊只據唐爵號不知後來已經加封矣造嘗卓明之　又曰謚先聖拈香不是古禮拜進將拈香不嘗叩首只直上捻香了卻出笏以叩首而降拜○朱子滄洲精舍釋菜儀前期獻官以下皆盛服掌儀設神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版于先聖位之右設香爐香案香合于堂中設祭器于神座前每位各左一籩右一豆設犧罇一于堂上東南隅加以勺冪設燭四于堂巾二于東西從祀位之前設洗二于東階之東卓一于洗東卓上箱二巾東爵西設獻官位于堂下北面分奠者二人次之諸生又次之皆北面西上及期獻官以下序立于東廊下掌儀師執事者升堂實酒饌贊者一人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進立于主人之右西向曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司罇者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西向司罇者立於罇南北向贊引獻

官詣盥洗之南北向立盥手帨手升焚香再拜降
再詣盥帨如初詣爵洗南北向立洗爵以授贊升
詣罇所西向立贊以爵授獻官司罇舉羃酌酒獻
官以爵授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵
獻官執爵三祭奠爵于還之開俛伏興少立祝詣
獻官之左東向跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣
盥洗爵如初洗諸配位爵訖贊者以盤兼捧升酌
詣配位如初儀但不讀祝獻官復位當獻官詣配
位酌獻時贊者二人各引分奠官分行東西從祀
禮盥洗以下並如配位之儀東先西後分奠訖復
位作位者皆再拜退○附文獻通考自復二京推
正會之樂用宮懸郊廟之享登歌而已文武二舞
亦不能具至永泰二年修國學祠堂成始釋奠魚
朝恩典監事乃奏宮懸于論堂而雜以教坊宮伎
憲宗時夔州刺史劉禹錫嘗歎天下學校廢乃奏
記宰相曰言者謂天下少士而不知養材之道藝
堙不揚非天不生材也是不耕而歎麋庾之無餘
可乎貞觀時學舍千二百區生徒三千餘外夷遺
子弟入附旨五國今室廬圯廢生徒衰少非學官
不振病無貲以給之也凡學官春秋釋奠于先師

斯止辟雍頖宮非及天下今州縣咸以春秋上丁有事孔子廟其禮不應古甚非孔子意漢初羣臣起屠販故孝惠高后間置原廟于郡國逮元帝時韋元成遂議之夫子孫尚不敢違禮饗其祖況後學師先聖道而欲達之傳曰祭不欲數又曰祭神如神在與其煩于薦饗孰若行其教令教令頹靡而以非禮之祀媚之儒者所宜疾竊觀歷代無有是事武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟兗州後許敬宗等奏天下州縣置三獻官其他如立社元宗與儒臣議罷釋奠牲牢薦酒脯時王孫林甫爲宰相不涉學使御史中丞王敬從以明衣牲牢著爲令遂無有非之者今夔四縣歲釋奠費十六萬舉天下州縣歲費凡四千萬適資三獻官飾衣裳飴妻子于學無補也請下歷官州士議罷天下州縣牲牢衣幣春秋祭如開元時籍其資半畀所隸州縣使增學校舉半歸太學猶不下萬計可以營學室具器用豐饌食增掌故以備使令儒皆各加稍食州縣進士皆立程督則貞觀之風粲然可復當時不用其言

德宗貞元二年釋奠詔自宰

臣以下畢集祝版自署名畢各北面肅拜
後唐長興三年勅文宣王廟四壁諸賢每釋奠各
陳脯醢諸物以祭
後周高祖廣順二年幸闕里廟謁墓
宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六畫七十二
賢及先儒二十二人像于東西廊之板壁親撰文
宣王兗公二贊從祀賢哲命當時文人爲之釋奠
之儀如舊[illegible]太平興國中特免孔氏子孫庸調詔
孔宣襲封文宣公眞宗咸平三年追謚元聖文宣
王追封兗公顏回兗國公費侯閔損瑯琊公鄆侯

冉耕東平公薄侯冉雍下邳公齊侯宰予臨淄公
黎侯端木賜黎陽公徐侯冉求彭城公衛侯仲由
河內公吳侯言偃丹陽公魏侯卜商河東公郕伯
曾參瑕邱侯陳伯顓孫師宛邱侯江伯澹臺滅明
金鄉侯單伯虙不齊單父侯原伯原憲任城侯莒
伯公冶長高密侯郯伯南宮縚龔邱侯郳伯晳哀
北海侯宿伯曾點萊蕪侯杞伯顏無繇曲阜侯蒙
伯商瞿須昌侯共伯高柴共城侯滕伯漆雕開平
輿侯任伯公伯繚壽張侯向伯司馬犂楚邱侯凡
伯樊遲諡都侯郜伯公西赤鉅野侯卞伯有若平

陰侯鄡伯巫馬期東阿侯賴伯陳亢南頓侯梁伯梁鱣千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯冉孺臨沂侯東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔沭陽侯黃伯公孫龍枝江侯彭衙伯秦冉新息侯少梁伯秦商鄄城侯武城伯漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顏驕雷澤侯須句伯漆雕徒父高苑侯北徵伯壤駟赤上邽侯清河伯林放長山侯雎陽伯商澤鄒平侯石邑伯石作蜀成紀侯任城伯任不齊當陽侯魯伯申棖文登侯東牟伯公良孺牟平侯曹伯曹卹上蔡侯下邳伯奚容蒧濟陽侯淇陽伯句井疆滏陽侯邵陵

伯申黨淄川侯期思伯公祖句茲即墨侯雩婁伯
榮期厭次侯鉅野伯縣成城武侯臨淄伯左人郢
南華侯漁陽伯燕伋汧源侯滎陽伯鄭國朐山侯
汧陽伯秦非華亭侯乘氏伯施之常臨濮侯朱虛
伯顏噲濟陰侯淳于伯步叔乘博昌侯東武伯顏
之僕冤句侯衛伯遽瑗內黃侯琅邪伯叔仲會博
平侯開陽伯顏何堂邑侯臨濟伯狄黑林慮侯平
陸伯邽巽高堂侯汶陽伯孔忠鄆城侯重邱伯公
西輿如臨朐侯祝阿伯公西蒧徐城侯南陵伯琴
張頓邱侯　又詔封配饗先儒史左邱明瑕邱伯

齊人公羊高臨淄伯魯人穀梁赤龔邱伯秦博士
伏勝乘氏伯漢博士高堂生萊蕪伯九江太守戴
聖楚邱伯河閒博士毛萇樂壽伯臨淮太守孔安
國曲阜伯中壘校尉劉向彭城伯後漢大司農鄭
衆中牟伯河南杜子春緱氏伯南郡太守馬融扶
風伯北中郎將盧植良鄉伯大司農鄭康成高密
伯九江太守服虔滎陽伯侍中賈逵岐陽伯諫議
大夫何休任城伯魏衛將軍太常蘭陵亭侯王肅
贈司空尚書郎王弼封偃師伯晉鎮南大將軍開
府儀同三司當陽侯杜預贈司徒豫章太守范甯

封鉅野伯命三司使兩制待制館閣官作贊大中祥符元年東封幸叔梁紇堂詔封叔梁紇齊國公顏氏魯國太夫人亓官氏鄆國夫人遣都官員外郎王勵祭告（此追封聖父之始）二年詔太常禮院定州縣釋奠禮器數先聖先師每座酒罇二籩八豆八簋二簠二俎三罍一洗一篚一罇皆加勺冪各置于坫巾共二燭一爵共四坫共二從祀諸座籩二豆一簋一簠一俎一燭一爵一。（按紹興七年有司奏釋奠初依奏告制後比擬舊例視感生帝而加鉶鼎三實以鉶羹登一實以脂肝十哲從祀九十八位其用羊豕各每位籩二栗鹿脯簠一稷簋一黍俎一羊豚腥肉爵一實以清酒）五年詔改謚至

聖文宣王執桓圭冕九旒服九章天禧元年詔釋奠儀注及祭器圖令崇文舘雕印頒行下諸路仁宗景祐元年詔釋奠用登歌慶歷八年詔聖文齊國公像易以九章之服立廟聖殿後至和二年詔封孔子後爲衍聖公衍聖之稱始此。附集賢學士劉敞言據祠部員外郎直集賢院祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫孔宗愿襲封文宣公乃是其人未死巳賜謚矣臣竊觀前史孔子之後襲封者衆在漢魏則曰褒成褒聖宗聖在晉宋亦曰奉聖後魏曰崇聖北齊曰恭聖後周及隋封以鄒國唐初曰褒聖或爲君或爲侯爲公大夫使奉祭祀唯漢平帝追封孔子爲褒成宣尼公遂以均爲褒成君至唐開元二十七年追謚爲文宣王又以其後爲文宣公是皆以祖之美謚而加後嗣生而謚之不經甚矣欲乞明部有司詳求古訓或封以小國或取尊儒褒聖之

義別定美謚所以封爵著于令式從千古之下無以加于我朝之盛典也奉聖旨遂爾制詳議臣等謹按漢元帝初元元年以師孔霸為關內侯食邑八百戶號褒成君而霸上書求奉孔子祭祀元帝下詔曰其令師褒成君關內侯霸以所食八百戶祀孔子及霸卒子福嗣福卒子房嗣房卒子莽嗣皆稱為褒成君至平帝元始元年始更以二千戶封齊為褒成侯而追謚孔子曰褒成宣尼公以此御之則亦成者國也宣尼者謚也公者爵也褒成宣尼公猶曰河間獻王云耳蓋推宣尼以為褒成而非用褒成以為宣尼謚也唐世不深蔡此義而以褒成為夫子之謚因疑霸等號封褒皆襲其祖之舊耳故遂封夫子文宣王而爵其後文宣公考校本未甚失事理先帝既封泰山親嗣闕里又加文宣以至聖之號則大倫之極致盛德之續名盡在此矣尤非其予稱臣庶所宜襲處而稱之若也臣等以為無擇議甚可用其文宣王四十七代孫孔宗聰伏乞敢賜爵名若褒成奉聖之比上足以尊顯先聖有不可階之勢下不失優孔氏使得守繼世之業改唐之失法漢之舊傳曰必也正名又

曰正體古五事可以永年此之謂也

神宗熙寧八年制文宣王冕十二旒兗國公顏子等七十二賢二十二先儒皆依本朝郡國縣公侯伯爵品冠服。○附崇寧三年太常寺言國朝祀儀諸壇祠祭正位居中南面配位在正位之東南西面若兩位亦為一列以北為上其從祀之位文在其後今國子監顏子孟子配享之位郎與閔子騫等從祀之位同作一列雖坐次少出而在文宣王帳座之後于配食之禮未正請改正顏子而下從享位次為圖頒示天下從之○附紹熙間項安世為越州敎授告先師文曰常平使者朱熹為安世言開元禮先聖東向先師南向故三獻官皆西向則稽右尚右也今祀與正位南向配位西向三獻官猶西則兼而用之也獨此府廟學有可以私意復右使配位皆東向此右皆先聖之位也拂今之法戾右之義先師其不丞于此世安世用惕然不敢寧處謹擇用奉安先師于西之向故位不敢不告為先師醫之

元豐六年詔封孟

子鄒國公配享孟子配享始此七年詔鄒國公同顏子配食宣聖封荀況蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯並崇祀于左邱明等二十二賢之間頒行天下學校塑像春秋釋奠行禮○附容齋隨筆自唐以來相傳以孔門高第顏淵至子夏爲十哲故坐祀于廟堂上其後升顏子配享則進曾子于堂居子夏之次以補其闕然顏子之父路曾子之父點乃在廡下從祀之列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正謂此也又孟子配食與顏子並而其師子思子思之師曾子亦在下此兩者於理於義實爲未然特相承既久莫之敢議耳○附愧郯錄蘇文忠公軾集私試策問曰古者坐于席故邊豆之長短簠簋之高下適與人均今土木之像既已巍然于上而列器皿于地使鬼神不享則不可知若其享之則是俯伏匍匐而就也耳按今世國學郡縣學禮殿坐像皆正席南向顏孟而下列侍所措設與前不

殊私竊疑之慶元已未朱文公熹始作白鹿禮殿塑像說其文曰右人之坐者兩膝著地因反其蹠而坐于其上正如今之胡跪者其爲肅拜則又拱兩手而下之至地也其爲頓首則又以頭頓手上也其爲稽首則又郤其手而以頭著地亦如今之禮拜者皆因跪而益致具恭也敘儀禮曰坐取爵曰坐奠爵禮記曰坐而遷之曰一坐再至曰武坐輊右軒左老子曰坐進此道之類凡言坐者皆謂跪也漢文帝與賈生語不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處皆穿皆其明驗然記又云授立不跪授坐不立莊子又云跪坐而進之則跪與坐又自有少異處疑跪有危義故兩膝著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝著地以尻著蹠而稍安者爲坐也又詩云不遑啟處而傳以啟爲跪爾雅以妥爲安而跪以爲安定之坐夫以啟對居而訓敬爲跪則居之爲坐可見以妥爲安定之坐則跪之爲危坐亦可知蓋兩事相似但一危一安爲小不同耳至于拜之爲禮亦無所考但杜子春說太祝九拜處解奇拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜明矣凡此三事書傳皆無明文亦不知其自何時而變

而今人有不祭也須年屬錢子言作白鹿禮殿欲緣開元禮不爲塑像而臨祭設位子言不以爲然而必以塑象爲問予既略考禮如前之云又記少時聞之先人云嘗至鄭州謂列子祠見塑像席地而坐則亦並以告之以爲必不得已而塑像則當做此以免于蘇子循決制制之幾子言又不謂然會予亦辭浙東之節遂不能強然至今以爲恨也其後乃聞成都府學有漢時禮殿諸像皆席地而跪坐文翁猶是當時琢石所爲尤足據信不知蘇公蜀人何以不見而云爾也及楊方子直入蜀帥幕府因使訪焉則果如所聞者且爲寫放文翁石像爲土偶以來而塑手不精或者猶意其或爲跏趺也去年又屬蜀曹錫王休子美今乃并得先聖三師三像木刻精巧視其坐後兩蹠隱然見于帷裳之下然後知其所以爲坐者果爲跪而無疑也惜乎白鹿塑像之時不得此語以曉子言使東南學者未得復見古人之像以革千載之謬爲之喟然大息始記本末寫寄洞學諸生使書而揭之廟門之左以俟來者考焉又江其下曰老子云雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道蓋坐即跪也進即獻也

言以重寶厚禮與人不如脆而告之以此道也今說者乃以爲坐禪之意誤也然後右意遺像槃然可考而知校符子曰太公涓釣于隱溪跽而隱巖不餌而釣仰咏俯吟暮則釋竿其膝若桙石皆若曰其附而觸巖若路此尤足以驗前說或謂國朝以景靈宮設塑之制亦坐于椅所不嘗輕議珂籍以爲原廟用時王之禮祠席器皿皆與今同則其爲像反不嘗以泥右矣珂在朝時以攝存常丞奉祠太廟得立阼階見室中之用亦不以高几蓋右今器服各適其宜以便于事是亦求神之義也微

宗大觀二年封孔鯉泗水侯伋沂水侯詔躋子思從祀崇寧四年詔公夏首封鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祁鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建城侯廉潔胙城侯從祀從議禮局言史記皆有其名與開元禮亦載祀典四年詔

文宣王執鎮圭衣如王者之制廟門增戟二十四
政和元年詔孔子弟子所封侯爵與宣聖名同改
封瑕邱侯曾參武城侯宛邱侯顓孫師穎 侯襲
邱侯南宮縚汶陽侯楚邱侯司馬耕睢陽侯頓邱
侯琴張平陽侯瑕邱伯左邱明中都伯龔邱伯穀
梁赤睢陵伯楚邱伯戴聖考城伯五年詔兗州鄒
學孟子以樂正子配享公孫丑以下從祀封樂正
子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩不害
東河伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯
屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷

澤伯公都子平陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯
桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承
陽伯理宗淳祐元年以周敦頤張載程顥程頤朱
熹從祀景定二年張栻呂祖謙從祀度宗咸淳三
年以顏淵曾參孔伋孟軻配享進顓孫師於十哲
邵雍司馬光從祀
金章宗明昌二年孔子廟門置下馬牌
元世祖至元十年詔春秋二丁釋奠執事官員各
公服如其品陪位諸儒襴帶唐巾行禮丁祭執事諸儒變常服始此
成宗大德元年勅各官涖任先詣先聖廟拜

賜方許以次詣神廟十一年七月武宗追封孔子爲大成至聖文宣王祀以太牢仁宗皇慶三年以許衡從祀文宗至順元年稱顏子復聖曾子宗聖子思述聖孟子亞聖以董仲舒從祀加封聖父爲啟聖王聖母爲啟聖王夫人

明太祖洪武二年詔文廟附祀鄉賢名宦四年定祭置高案籩豆簠簋登鉶悉用磁牲用熟樂用六奏十四年文廟成遣官以太牢祀詔神主不設像上遂視學頒釋奠儀二十四年敕每月朔望太學祭酒以下行釋菜禮郡縣學長吏以下詣學行香

按北齊每月朔祭酒博士諸生展拜階下郡縣朔朝具香未爇今所謂行香也至宋淳化四年始朔望行香至是著爲令二十六年頒大成樂器于郡州縣學二十九年黜楊雄從祀成祖永樂四年視學服皮弁行一奠四拜禮釋奠四拜始此八年正文廟繪像聖賢衣冠令合古制十二年釋奠增十二籩豆憲宗成化二年[illegible][illegible]舞爲八佾英宗正統二年以宋胡安國蔡沈眞德秀從祀八年以元吳澄從祀孝宗宏治八年以[illegible]楊時從祀世宗嘉靖九年詔加啟聖公封爵令天下學宮皆建啟聖祠祀叔梁父以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫激配享以先儒程珦朱松

蔡元定從祀按宋時顏曾子思配享堂上以顏路曾晳伯魚從祀兩廡洪邁姚燧以爲崇子抑父能不謂宜別設一室祀叔梁紇而以三子配程敏政主其說嘉靖九年遂祠徧天下釐正祀典改稱至聖先師孔子四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下皆稱先賢左邱明以下稱先儒去塑像設木主罷封爵改大成殿爲先師廟門爲廟門祭用籩豆十舞佾六六郡邑學籩豆殺其二樂章中稱王者並易爲師

先師木主高二尺三寸七分闊四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書四配主高一尺五寸闊三寸二分赤地黑書啟聖主同四配十哲兩廡

高一尺四寸闊二寸六分厚五分座高二寸六分
長四寸厚二寸赤地黑書附禮部議曰人以聖人為至聖人以孔子為至聖其義已備今宜去王號及
大成文宣之號稱至聖先師孔子稱廟不稱殿其
四配稱復聖宗聖述聖亞聖十哲以下及門弟子
皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子一切
公侯伯不宜復稱以混成周封爵之制章服之加
起于塑像今宜遵國子監規製木主定大小尺寸
著為定式塑像即今屏撤以別釋氏之教疏入報可從祀申黨即申棖去黨
存棖公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融
何休王肅王弼杜預吳澄俱罷祀遽瑗林放盧植
鄭眾鄭康成服虔范甯俱各祀于其鄉以后蒼王
通胡瑗歐陽修陸九淵從祀穆宗隆慶五年以薛

瑄從祀神宗萬歷十二年以王守仁陳獻章胡居仁從祀二十三年以周輔成從祀啟聖祠四十二年以羅從彥李侗從祀

名宦祠　在大成門外左階下祀周之秦蜀郡守李冰漢蜀太守文翁牂柯太守吳霸陳立犍爲太守朱博牂柯功曹謝暹犍爲功曹朱遵牂柯太守劉寵張亮則符節長姜詩牂柯太守費詩向朗馬忠符節長王士晉牂柯太守毛楚江陽太守何隨侯馥唐六州都督羅榮領播州楊端宋通判南平軍孫安國知南川縣張商英成忠郎楊軾播州安撫使楊粲楊价楊

文珍州總制鄭昌孫珍州守將江彥清元播州宣撫司楊邦憲楊漢英播州宣撫司僉事何彥清千戶李嗣宗明播州宣慰司訓導趙昇遵義道崔應麒孫學易盧安世謝瑄遵義府知府周作樂孫敏政黃立言推官馮鳳雛司獄蘇樸遵義縣知縣胡崇明王佐聖真安州知州郭維屏桐梓縣知縣何珩萬建侯洪繼幹唐文燦典史黃起鳴綏陽縣知縣詹淑母揚祖教諭龔三級

國朝遵義府知府蔡毓華陳玉璧綏陽縣知縣鄒宗彥李鐙張晟支神駿真安州吏目徐階平遵義參將劉祺

遷協副將趙宏印

按祠中諸人惟陳王璧徐階平係道光十七年奏准入祀餘皆相承舊祀准年未詳唯蜀犍爲江陽符南平諸守令乃今攷定應祀而舊缺者

鄉賢祠　在大成門外右階下祀漢盛覽荆州刺史尹珍巴郡太守傅寶彭城相尹貢按寶今題尚書郎長安令貢題巴郡太守彭城相誤辨正詳人物　宋珍州刺史冉從周承事郎權知合州冉璡承務郎通判合州事冉璞進士李敏子楊震白震楊邦傑楊邦彥猶道明趙炎卯從義郎重慶路兵馬鈐轄王震生明處士曾宗孔黃平州知州鄭廷

英遵化參將周鎮廣東都司傅學明

國朝江西寧州知州李篤生山西陽曲縣知縣唐廉山東東昌府通判陳明經吏部主事李先立諸生何天章舉人陳仔

按祠中諸人唐廉道光十八年奏准入祀李先立何天章乾隆四十一年准祀陳明經陳仔康熙五十五年准祀餘皆相承舊祀又舊有漢應世叔木主今考世叔卽應奉汝南人承通志誤收故不著

直省府州縣附廟左右各建忠孝節孝名宦鄉賢四祠歲春秋釋奠禮畢教諭一人公服詣祠致祭各帛

一羊一豕一籩四豆四尊一爵三讀祝望燎承祭官
行三叩禮如儀（會典）又奉禮部議准名宦鄉賢俱歸府
學致祭（摺冊）
祝名宦祠曰卓哉諸公懋修厥職澤被生靈功垂社
稷茲值仲（春秋）謹以牲帛粢盛用伸常祀尚享
祝鄉賢祠曰於惟羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流
芳茲值仲（春秋）謹以牲帛粢盛用伸常祀尚享
節孝祠（詳遵義縣）
祝節孝祠曰惟靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全
閨中之亮節竭誠致敬彰閫內之芳型茹冰蘖而彌

堅清操自勵奉盤匜而匪懈篤孝傳徽

絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲配式薦尊醪

尚享（並同上）

漢三賢祠　在明倫堂左道光十四年教授莫與儔

募建魁閣三層二十一年創議以漢犍爲文學舍人

牂柯名士盛覽荆州刺史尹珍實遵義先師奉木主

祠閣之中層榜曰漢三賢祠舉人鄭珍有記

附鄭珍撰漢三賢祠記維

皇帝二十一年三月二十七日郡校師莫公與儔創祠漢

三先生于學宫左之閣上珍甫諫衣冠不敢袁擀

從薦褒酌奠於三先生越數日莫公呼來告曰孔子之道載在六經自經秦坑焚歷漢高惠文景皆武夫功臣用事徒黃老清靜以與民休息詩書禮樂之教殆如草昧二三大師各抱其遺私教授鄉里久乃稍稍爲章句傳故建元之際弟子著錄者漸多齊魯秦晉燕趙吳楚梁越之閒乃始諸儒雲爛霞蔚六經賴以復傳於時西南遠徼文翁爲之倡相如爲之師經術文章燦焉與鄒魯同風而文學公盛公卽以其時起於牂柯犍爲東漢以後儒者始不專一家講說至許鄭集漢學大成而尹公

乃卽起於毋斂僕常獨居深念六經堂構於漢儒守成於宋程朱數子而大敗壞於明人及我

太祖

聖祖崇樸學教化海內一時朝野諸老宿痛懲前代空疏交巧之佛老吾道而力挽回之事必求是言必求誠支離惝怳之習掃弃浮盡於是漢學大明六經之義若揭日月至今二百年來數天下鏗鏗說者一省多且得數十人獨西南士僅僅意無乃淵源俎豆之不存歟而何其浹肌膚淪骨髓者之難破也僕厠此二十年無足爲多士師者爲多士求足師

謂此邦萌芽文教斷以文學公為祖而以盛公尹
公左右之今祠成子其為我序遵義當祠三先生
之意珍再拜謹案文學公為犍為文學卒史當漢
景武間時犍為治鱉鱉即遵義地漢制諸曹椽吏
自除郡國中文學公即不定鱉產要是下縣人無
疑時爾雅一經尚未名學文學公為刱作注且在
眾經注之前實遵義正祀樂祖盛公為司馬相如
友稱牂柯名士尹公名陵許君弟子以經義教南
中二公于貴州當遍祀于遵義有文學公為主二
公且後輩其左右之也誠宜小戴記曰凡釋奠者

必有合也有國故則否鄭君注國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合若周有周公魯有孔子則各自奠之今論先師三公皆國故于漢郡縣則盛尹二公爲鄰國謂合否皆協禮制莫公此舉鉅而當哉謹反附爲說曰

國朝經學能上接漢儒者壹以識字爲本凡字有聲有形有義六經聯字以成文字之聲形義明其于治經如侍先聖賢之側朗朗然聞其提耳面命也文學公深明雅故不待言盛公與相如遊尹公從許君學凡將十五篇之傳必熟聞其終始在他邦猶

將嚮香之何況爲鄉先哲今日生其後者尚景嚮其風而求焉學之盛何遽後于他省吾知都人士必有高望而奮起者也是莫公祠三先生之意也夫亦三先生所望于後賢也夫